

आचार्य श्री हरिभद्र सूरि

जैन योग

ग्रन्थ चतुष्टय

श्रीहरिभद्र मूर्ति रचित—

जैन योग : ग्रन्थ-चतुष्टय

[योगदृष्टिसमुच्चय, योगचिन्तु, योगशतक एवं योगविशेष
हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन सहित]

संयोजक : संयोजक

परम विदुषी जैन साध्वी श्री उमरावकंवजी 'अर्चना'

संयोजक : अनुवादक : विवेचक

डॉ० छगनलाल शास्त्री एम.ए.

(हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत तथा जैनोलोजी)

पी-एच-डी. काश्मिरीय विद्यामहोदय

प्रकाशक

मुनि श्री हजारामल स्मृति प्रकाशन

व्यावर (राजस्थान)

विदुषी श्रमणीरत्न महासती श्री उमरावकुंवर जी महाराज के
५६ वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संकल्पित प्रकाशन

- ☐ जैन योग ग्रन्थ चतुष्टय—आचार्य श्री हरिमद्र सूरि
- ☐ संयोजिका—विदुषी जैन साध्वी उमरावकुंवर 'अर्चना'
- ☐ सम्पादक—डा० छगनलाल शास्त्री
- ☐ सम्प्रेरक—मुनि श्री विनयकुमार 'भोम'
- ☐ प्रकाशक—मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार, व्यावर ३०५६०१
- ☐ प्रथम संस्करण—वि. सं. २०३८ । ई. सन् अगस्त १९८२
वीर निर्वाण संवत् २५०६
- ☐ मूल्य—(१२) बारह रुपया सिर्फ
- ☐ मुद्रण—श्रीचन्द्र सुराना के निदेशन में
स्वास्तिक आर्ट प्रिंटर्स, सेठ गली, आगरा

समर्पण

जिनके जीवन से शीर्ष्य की दीप्तिमयी आभा सदा छिटकती रही,

कर्म-भूर तथा धर्म-भूर की द्विपदी का अमर घोष जिनके जीवन में अनेकवर्त गूँजित रहा,

जिनके कर्म-ममताय में करुणा का अमल, धवल निर्जर सदा प्रवहणशील रहा,

निःस्पृहता, तिनिका, सेवा, पर-दृश्य-कानरता जैसे उत्तमोत्तम मानवीय गुणों द्वारा जिनका जीवन मूसज्ज एवं जोधित रहा, जिनका योगविभूति-भूषित, प्रभविष्णु व्यक्तित्व सब के लिए दिव्य प्रेरणा-स्रोत था,

जो अपनी वदान्यता द्वारा जन जन को उपकृत करते रहे, जिनसे मैंने अपनी जीवन-यात्रा में, धर्म-यात्रा में सदा पाया ही पाया : वात्सल्य, स्नेह, प्रेरणा, करुणा तथा अनुग्रह का अपरिसीम पुष्प-भण्डार,

उन

अविस्मरणीय, अभिवन्दनीय, स्तवनीय परम धृढास्पद

पितृचरण

स्व० भुनि धी मांगीतालजी महाराज की पावन स्मृति में

— जैन साध्वी उमरावकुंवर 'अर्चना'

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। यह नेत्र पूर्व कर्म-क्षयोपशम से स्वयं भी खुल सकता है, और किसी किसी के गुरु जनों के उपदेश व शास्त्र-स्वाध्याय से भी खुलते हैं। उपादान तो आत्मा स्वयं है, किंतु निमित्त भी बहुत मूल्यवान होता है। गुरु-उपदेश और शास्त्र-स्वाध्याय का निमित्त प्राप्त होना भी अति महत्त्वपूर्ण है।

शास्त्र-स्वाध्याय के लिए सद्ग्रन्थों की उपलब्धि आवश्यक है। हमारी संस्था सत्साहित्य के प्रकाशन में प्रारम्भ से ही रुचि ले रही है, और अनेकानेक साधन जुटाकर पाठकों को कम मूल्य में उपयोगी व महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराने में प्रयत्नशील रही है। संस्था के प्राणसम आधार एवं चक्षु-सम मार्गदर्शक युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज इस दिशा में बहुत ही जागरूक हैं। आपकी प्रेरणा व मार्गदर्शन में संस्था ने कुछ ही वर्षों में आशातीत प्रगति की है, और भविष्य में भी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन योजनाधीन हैं।

दो वर्ष पूर्व युवाचार्य श्री की भावना के अनुसार विदुषी श्रमणी रत्न महासती श्री उमरावकंवरजी महाराज ने आचार्य श्री हरिभद्र कृत योग ग्रन्थों का सम्पादन व संशोधन करवाया था। महासती जी के मार्गदर्शन में विद्वान डा० छगनलाल जी शास्त्री ने इन चारों ग्रन्थों का सुन्दर सम्पादन-विवेचन कर एक अनूठा कार्य किया है।

वर्तमान में योग के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। शान्ति, आनन्द और आरोग्य का मूल योग है, योग से ध्यान सिद्ध होता है, और योग व ध्यान की—अभ्यास-साधना से ही आज के संक्रासपूर्ण युग में मानव को शान्ति सुलभ हो सकती है। हमारी संस्था ने कुछ वर्ष पूर्व आचार्य श्री हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन किया था जो काफी लोकप्रिय हुआ। योग के महान् आचार्य हरिभद्र की कृतियाँ प्रायः दुर्लभ थीं। स्वाध्याय प्रेमी जन इनके लिए प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब युवाचार्य श्री तथा महासती उमरावकंवर जी एवं डा० छगनलाल जी के प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं सम्पादन-धर्म से ये चारों दुर्लभ ग्रन्थ सुलभ हो रहे हैं, इसके लिए हमें भी गौरव है।

‘जैन योग ग्रन्थ चतुष्टय’ के प्रकाशन का निर्णय गत वर्ष नोखा चान्दावतों के चातुर्मास में लिया गया। नोखा चान्दावतों का यद्यपि एक बहुत ही छोटा-सा ग्राम है, किंतु वहाँ के मूलनिवासी धनी-मानी धार्मिक व उद्यमी सज्जन बड़े ही उदार व उत्साही हैं। वि. सं. २०३७ का ऐतिहासिक वर्षावास नोखा में ही सम्पन्न हुआ। इस चातुर्मास में अनेक विशाल आयोजन व समारोह हुए। तपस्याएं हुईं। ज्ञान की सरिता वहीं। स्वधर्म-वात्सल्य का अनुठा उदाहरण देखने को मिला। वहाँ के मूल निवासी तथा दक्षिण-प्रवासी श्रावकों ने जो उत्साह व उदारता दिखाई वह वास्तव में चिर स्मरणीय रहेगी। इस चातुर्मास में उपप्रवर्तक शासनसेवी स्थविरवर स्वामी श्री ब्रज लालजी महाराज, युवाचार्य प्रवर श्री मधुकर मुनि जी म० व्याख्यान वाचस्पति श्री नरेन्द्र मुनि जी, तपस्वीराज श्री अभय मुनि जी, युवा-कवि एवं गीतकार मुनि श्री विनयकुमार जी ‘भीम’ तथा विद्या विनोदी मौनसेवी श्री महेन्द्रमुनि जी ‘दिनकर’ आदि ठाणा ६ से विराजमान थे। तपस्वी श्री अभयमुनि जी ने मासखमण तप कर तपोमहिमा की, तो गुरुदेव श्री के प्रवचनों से प्रभावित समाज ने दान-शील-तप-भाव रूप धर्म की विशेष गरिमा बढ़ाई।

इस ग्रन्थ की संप्रेरिका विदुषीरत्न काश्मीरप्रचारिका महासती श्री उमरावकंवर जी ‘अर्चना’ तपस्विनी विदुषी स्वाध्याय रसिका सती श्री उम्मेदकंवर जी म. सती श्री कंचनकंवर जी म. सती श्री सेवावंती जी म. सती श्री सुप्रभा जी म., सती श्री प्रतिभा जी म., सती श्री सुशीला जी म. एवं सती श्री उदितप्रभा जी म. आदि ठाणा आठ के ठाठ भी नोखा चातुर्मास की शोभा में चार चांद लगा रहे थे।

गुरुदेव श्री के चातुर्मास की खुशी में ही नोखा श्री संघ के सदस्यों ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में उदारता पूर्वक सहयोग दिया। जिसकी सूची भी संलग्न है। ग्रन्थ के सुन्दर मुद्रण, संशोधन साज-सज्जा तथा श्लोकों की अकरादि अनुक्रमणिका, बनाने में साहित्य सेवी श्रीचन्दजी सुराणा का तथा श्री वृजमोहन जी जैन का सहयोग प्राप्त हुआ। हम सभी सहयोगी सज्जनों के प्रति हृदय से आभारी हैं, तथा पाठकों के शुभ-मंगल हेतु यह ग्रन्थ उनकी सेवा में प्रस्तुत है—

मंत्री—मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

स्वाध्याय-ध्यान-योग साधना-निरत
 विदुषी जैन धमणी
 महासती श्री उमरावकुंवरजी 'अर्चना'

आश्विचिन्ता

भारतवर्ष की संस्कृति अत्यन्त व्यापक, उदार तथा विनाश है। यह वैदिक, जैन तथा बौद्ध परम्परा की त्रिवेणी के रूप में भिन्न-भिन्न मार्गों में बहती हुई भी समन्वय के संगम पर पहुँची। यह इनका अपना वैशिष्ट्य है। इन तीनों ही परम्पराओं द्वारा आविष्कृत विचार-दर्शन के गुहा-कणों में इसका सन्निर्माण हुआ। अतएव यह सर्वदा और सर्वथा शुभास्पन्दिनी रही और आज भी है।

इस संस्कृति के निर्माणक, परिपोषक तत्त्वदर्शन एवं वाङ्मय का महान अध्ययन हो, हममें से हमके समुन्मयन एवं विकास का बीज पाता है। हम देश का साहित्य असीम विभाजिता और व्यापकता लिए हुए है, जो संस्कृति के प्रकृष्ट प्राण-प्रतिष्ठापक रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इस प्रसंग में मैं संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों, अनुमन्त्रित्मुओं तथा साहित्यिकों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, वे अपने मूलनात्मक अध्ययन, अनुशीलन के मन्दर्भ में जैन वाङ्मय का विशेष रूप से पर्यवेक्षण करें। सामयिक अध्ययन में विन्तन की परिपक्वता निवृत्त होती है।

जैन आचार्यों, विद्वानों, लेखकों तथा कवियों ने ऐसा पुष्पक साहित्य रचा, जिसने भारतीय संस्कृति तथा जीवन-दर्शन के विकास एवं संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनमें एक अत्यन्त उत्कृष्ट विद्वान तथा महान् ग्रन्थकार थे—याकिनी महत्तरा-मूल आचार्य हर्गिन्द्र सूरि, जिनका समय ई० सन् ७००—७७० माना जाता है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में अनेक ग्रन्थ रचे। योग पर भी उन्होंने चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत पुस्तक के रूप में उपस्थापित हैं।

योग एक महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसका जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आज योग को लेकर देश-विदेश में अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। योग क्या है, जीवन में उससे क्या सधना चाहिए—इसे यथावत् रूप में समझने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैनयोग ग्रन्थों में—विशेषतः इन ग्रन्थों में इन विषयों पर बड़ा मार्मिक तथा तत्त्वस्पर्शी विवेचन हुआ है। अतएव इनके पठन-पाठन की अपनी विशेष उपयोगिता है।

मुझे यह प्रकट करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि आयुष्मती, अन्तेवासिनी, परम विदुषी, कुशलयोग-साधनानुशता, स्वाध्याय-ध्यान-प्रवणा, सरलचेता महामती श्री उमरावकुंवर जी 'अर्चना' के कुशल मार्गदर्शन तथा निष्ठापूर्ण संयोजन में भारतीय वाङ्मय, जैन दर्शन एवं संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि प्राच्य भाषाओं के विद्वान् डा० छगनलाल जी शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० ने उक्त चारों ग्रन्थों को संपादित, अमूर्तित, विविक्त कर वास्तव में जैन साहित्य के क्षेत्र में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आचार्य हरिभद्र सूरि जैसे अपने युग के परम प्रज्ञाशील उद्भट मनीषी तथा नमन्वयवादी महान् चिन्तक द्वारा रचित इतना उपादेय एवं उपयोगी साहित्य राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्राप्त न हो, मगमुच यह बड़ी अखरने वाली कमी थी। प्रस्तुत प्रकाशन द्वारा यह अभाव सम्यक् रूप में पूरा हो रहा है, जो स्तुत्य है।

महासती श्री उमरावकुंवरजी 'अर्चना' एवं विद्वद्वर डा० छगनलाल जी शास्त्री के इस सत्प्रयास को मैं हृदय से वधपिना करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि उन द्वारा श्रुत-सेवा के और भी अनेक सुन्दर कार्य सुसम्पन्न हों।

जिज्ञासु, मुमुक्षु तथा अनुसन्धितसु पाठकों के लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी मिष्ट होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

—गुवाचार्य मधुकर मुनि

मोक्षा चांदावतों का

(गजस्थान)

१२-११-८१

उदार दानदाताओं का संक्षिप्त परिचय

- [1] श्रीमान् धर्म परामण एवं उदारमना प्रसन्ननन्दजी सा. चौरङ्गिया मुपुत्र—श्रीमान् रत्ननन्दजी सा. चौरङ्गिया मूल निवासी नोगा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [2] श्रीमान् बातचन्दजी सा. वयं तथा श्रीमती सौ. रत्नाबाई, उदार-चित्त एवं अलभ्यागी, मूल निवासी डेह, व्यवसाय मद्रास में ।
- [3] श्रीमान् बादलचन्दजी सा. चौरङ्गिया, मेरवांवांकी मुपुत्र श्री समर-मलजी सा. चौरङ्गिया, मूल निवासी नोगा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [4] श्रीमान् शांतिनाथजी उत्तमनन्दजी सा. चौरङ्गिया, मुपुत्र श्री अग्रमनन्दजी सा. चौरङ्गिया, धर्मप्रेमी मूल निवासस्थान नोगा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [5] श्रीमान् पारममलजी सा. चौरङ्गिया, मुपुत्र श्री ताराचन्दजी सा. चौरङ्गिया, अति मन्त्र हृदय एवं उदारमना, मूल निवास नोगा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [6] दानवीर श्रीमान् फतेहचन्दजी सा. दुमगा, मूल निवास कुचेरा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [7] श्रीमती सौ. भंवरीबाई, धर्मपत्नी दानवीर सेठ जीवराजजी सा. चौरङ्गिया, उदारमना, प्रभु समाज मेची, धर्म प्रेमी, मूल निवास नोगा, व्यवसाय मद्रास में ।
- [8] श्रीमती सौ. मोहनबाई गोठी, धर्मपत्नी श्रीमान् मोहनलालजी गोठी निवास—महामन्दिर (जोधपुर)
- [9] श्रीमती सौ. इन्दरबाई, धर्मपत्नी श्रीमान् तेजराजजी सा. मण्डारी गुरुभक्ति विष्णु, महामन्दिर (जोधपुर)
- [10] श्रीमती सौ. चाँदकुँवरबाई, कुचेरा निवासी श्रीमान् उदारमना मांगीलालजी सा. सुराणा, व्यवसाय दोलारम (सिकंदरामाई)

उदार दानदाताओं का संक्षिप्त परिचय

- श्रीयुत जडावमल जी गुगनचन्द्र जी चोंरडिया । मूल निवासी—
नौखा घांदायतों का, व्यवसाय—मद्रास । उदारमना, सरलवृत्ति
तथा श्रद्धानु गुरुभक्त ।
- श्रीयुत विजयराम जी रिखचन्द्र जी कांकरिया । मूल निवासी—
हरसोलाय, व्यवसाय—बिल्लीपुरम्, १०६, कामराज स्ट्रीट,
बिल्लीपुरम् । उदारचेता, गुरुभक्त ।
- श्रीमान पुखराज जी बाफना । मूल निवासी — हरसोलाय,
जिला गोदन । व्यवसाय—मद्रास । स्वाध्याय प्रेमी, समाज सेवा
में सक्रिय ।
- श्रीमान सम्पतराज जी भुया । मूल निवासी — मारलिया ।
व्यवसाय—मद्रास । धर्मप्रेमी, समाज सेवा में सक्रिय ।

उक्त महानुभावों ने साहित्य प्रचार एवं धर्मानुगम में प्रेरित
होकर पुस्तक प्रकाशन में उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्रदान
किया है । हमें विश्वास है भविष्य में भी इसी प्रकार आप
महानुभावों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।

—चांदमल तोपड़ा

मन्त्री—मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

—व्यावर (राज०)

सम्पादकीय

ऊर्ध्वगमन आत्मा का सहज स्वभाव है, क्योंकि आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही आवृत या आच्छन्न रूप है, वेदान्त की भाषा में जिसे अविद्या, माया तथा अहंताद्वय की भाषा में कर्मावर्णन से आप्नुत कहा गया है। अविद्या, माया अथवा कर्मों के आवरण का अपगम आत्मा के शुद्ध स्वरूप या परमात्म-भाव की अभिव्यक्ति का हेतु है। दूगरे शब्दों में जीव अपने अपरिणीत पुरुषार्थ द्वारा धरने यथार्थ रूप-परमात्म-भाव को उद्घाटित, ध्वस्त या अधिगत करने में समर्थ हो जाता है। यहिरात्म-भाव से अन्तरात्मभाव की ओर गति करता हुआ जिस दिन वह परमात्मभाव में लीन हो जाता है, निःसन्देह उसके लिए वह एक स्वर्णिम दिन या परम गौभाग्य की वेला होती है। सूफी संतों ने आत्मा के परमात्मभाव अधिगत करने के प्रेमात्मक उपक्रम-तीव्रताम उत्कण्ठा को आशिक और माशूका के रूपक द्वारा व्याख्यात किया है। कबीर आदि निर्गुणमार्गी संतों ने अपने को राम की बहुनियां बताते हुए इसी आध्यात्मिक प्रेम को अपने द्वंद्व में प्रस्तुत किया है। वास्तव में भारत ही वह देश है, जहाँ जीवन की इस गहनतम विषय पर विविध रूप में चिन्तन की धाराएँ प्रवाहित हैं। यहाँ की प्रजा ने केवल भौतिक किंवा मायान् उपलब्धि में ही जीवन की मार्थयता नहीं मानी। इतना ही नहीं, इस ओर के उद्देश को उमने दुर्बलता तक कहा।

आत्मा की इस ऊर्ध्वगामिता के केन्द्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान चित्त का है। चित्त की वृत्तियाँ ही मनुष्य को न जाने कहाँ से कहाँ भटका देती हैं। इसलिए ऊर्ध्वगमन की यात्रा में चित्तवृत्तियों की उच्छ्वन्नता को नियन्त्रित करना आवश्यक होता है, योग की भाषा में जिसे चित्तवृत्ति-निरोध कहा गया है।^१ निरोध शब्द यहाँ विरोधतः एकाग्रता के अर्थ में है। विधायक और निषेधक दोनों पक्ष इसमें समाविष्ट हैं। परिष्कार और परिमार्जन, सशोधन और विशोधन के माध्यम से यह निरोध की आन्तरिक चेतनामयी गति चरमोत्कर्ष प्राप्त करती है।

भारत का यह गौभाग्य है कि यहाँ की रत्नगर्भा वसुन्धरा ने चिन्तकों, मनीषियों और ऋषियों तथा ज्ञानियों के रूप में ऐसे-ऐसे नर-रत्न जगत् को दिये, जिनके ज्ञान, चिन्तन एवं अनुभूति की अप्रतिम आभा ने मानव जाति ने अन्तर्जाति के रूप में एक अभिनव आत्मिक प्राप्त किया। सामष्टिक रूप में हम इस सारी परम्परा को योग या अध्यात्म-योग के नाम से अभिहित कर सकते हैं। वास्तव में योग का शेष

बड़ा व्यापक है। साम्प्रदायिक संकीर्णता में यह निश्चय ही अछूता है। योग की दीप्ति समुच्च धूमिल हो जाती है, जब हम उसे साम्प्रदायिकता में बाँध लेते हैं। हाँ, विधि-क्रम, साधना-पद्धति आदि में विविधता हो सकती है, जो साम्प्रदायिकता नहीं है। वह तो योगिक तत्त्वों की विराट्ता की द्योतक है।

भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र का इतिहास इसका साक्ष्य है कि समय-समय पर हमारी इस भूमि में अनेक योगी उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी जगति और अनुभूति द्वारा जगत् को बहुत दिया। वैदिक परम्परा के महर्षि पतञ्जलि, व्यास, गोरक्ष तथा श्रमण-परम्परा के आचार्य हरिभद्र, नागार्जुन, मरीजवज्र, शुभचन्द्र, हेमचन्द्र, योगीन्द्र आदि के नाम बड़े आदर से लिये जा सकते हैं, जिनका साहित्य अत्यन्त प्रेरक एवं उद्बोधक है। वे केवल शब्द-शिल्पी ही नहीं थे, वरन् कर्म-शिल्पी तथा भाव-शिल्पी भी थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा, अनुभूतियों की अतल गहराइयों में डूबकर लिखा, भाग्य की वह एक ऐसी अमृत्य निधि है, जो कभी पुरानी या अनुपयोगी नहीं हो सकती। विवेकपूर्वक इस साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए।

मानव स्वभावतः नवीनता प्रेमी है। समय-समय पर विविध नवीनताओं के प्रवाह में बहता रहता है, आज की भाषा में जिसे फैशन कहा जा सकता है। पाठक अन्यथा न मानें, आज योग भी कुछ ऐसी ही स्थिति में से गुजर रहा है। योग (के बाह्य अंगों) का एक वेत्ता, अभ्यासी, शिक्षक, जन-साधारण को आश्चर्य लगाने वाले कठिन आंगिक उपक्रम दिखाने में, मूढम प्राणायाम के विधि-विधानों में निष्णात एक योगी-शब्द-वाच्य पुरुष यदि अत्यन्त दुर्बल चित्तवृत्ति का पाया जाए, बाहर से सधते में लगने वाले योग के माय जिसके भीतर भोग की दुर्दम ज्वाला जलती रहे, क्या वहाँ योग सधता है? कदापि नहीं। दुःख है, आज हमारे देश में यत्र-तत्र ऐसी परिस्थितियाँ भी पाँपण पा रही हैं। योग की परम्परा पर निश्चय ही ये-ये काले घड़े हैं, जिनके संयोजक एक पवित्र परम्परा के माय नितना जघन्य खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ कहने-सुनने की बात नहीं। अभ्यास के कारण वेह द्वारा कुछ अद्भुत करिष्मे दिया देना योग नहीं है। बस तो पेट पानने के प्रयत्न में बहुत से नट व मदारी भी करते रहते हैं। योग तो आन्तर साम्राज्य पर अधिकार पाने का वह पवित्र राजपथ है, जहाँ से अन्तर्विकार दस्युओं और तत्त्वों की तरह भाग जाते हैं। पर यह सधता तब है, जब हमारा विवेक का नेत्र उद्बुद्ध हो। हम केवल अयथावत् परंपरित ऋद्धि के रूप में इसका शिक्षण प्राप्त न कर सम्यक् बोध, विवेक तथा तदनुरूप लक्ष्य को आत्मसात् करते हुए इसमें अग्रसर हों। आज तो स्थिति यह हो गई है कि मूल सध्य गौण हो गया है और साधनों ने प्रधानता ले ली है। आसन, प्राणायाम आदि बाह्य योगांगों को अनुपादेय नहीं माना जा सकता किन्तु उनकी सही उपयोगिता सध पाये, उनके लिए सही मनोभूमि के निर्माण की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति के साथ हमारा अध्यवसाय गतिमान हो।

इन सन्दर्भ में हमारा चिन्तन है कि जैन, बौद्ध तथा वैदिक परम्पराओं के उन तत्त्व-दृष्टाओं का वह साहित्य मनीषा, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ प्रकाश में आए, जिनमें जित्तसुओ को यांग के सन्दर्भ में गहरी दिशा प्राप्त हो गयी। जैसा पहले मनेस किया गया है, योग साम्प्रदायिक प्राचीनों से गहरी मुक्त है। यहाँ जो बौद्ध, वैदिक एवं जैन प्रभृति नामों का उल्लेख हुआ है, वह परम्परा-विशेष की ऐतिहासिकता के सूचन के दृष्टिकोण से है।

सामाजिक स्थितियों की श्रृंखलाएँ कुछ इस प्रकार की रही हैं कि हम न चाहते हुए भी साम्प्रदायिक बन जाते हैं। फलतः जिस परम्परा से हम गम्य हो रहे हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे परम्परा के उच्चकोटि के महापुरुष तथा उन द्वारा रचित महत्त्वपूर्ण उपयोगी साहित्य को अधीत और अधिगत करने की हमारे मन में ही गहरी आत्मीयता तथा योग यात्रा पर एक अद्भुत और अभिनव चिन्तन देने वाले आचार्य हरिभद्र सूरि आदि मनीषी योग-जगत् के लिए क्या करने अज्ञात या अल्प-ज्ञात रह पाते, जितने आज के हैं। इतना ही क्यों आचार्य हरिभद्र जिस परम्परा के थे, आज उस परम्परा के लोग भी उनका अधिगमन, यथार्थ रूप में नहीं जानते क्योंकि प्रायः हम बहिर्दृष्ट हो गये हैं, जो यांग के अनुसार हमारी अधस्तन दशा है। यांग तो अपने विस्मृत स्वप्न का स्वागत कर लेने की दिव्य यात्रा का प्रशस्त पथ है जिससे संपादक रूप से गमन और अनुमूलन करने का अर्थ है जीवन में उस शांति का प्रादुर्भाव, जिनके लिए क्या धनी, क्या सत्ताधीश, क्या जनसाधारण—सब मालायित हैं।

यह भारतीय दर्शन, वाट्सन तथा प्राच्य भाषाओं का अध्येता रहा हूँ। इनके परिशीलन, मनन तथा अनुसन्धान में जीवन का दीर्घकाल मैंने लगाया है, जिससे मैं अपने जीवन की आशिक ही सही, साधकता मानता हूँ। अपने अध्ययन, अन्वेषण के सन्दर्भ में जब मैं उद्भट मनीषी, महान् ग्रन्थकार स्वनामधन्य आचार्य श्री हरिभद्र सूरि के ज्ञान-विज्ञानोद्भासित व्यक्तित्व के सपर्क में आया, इस महान् सारस्वती-पुत्र से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह कहना अतिरजित नहीं होगा कि आहत परम्परा में आचार्य हरिभद्र एक ऐसे जीवन-वैभव का लेकर उद्भासित हुए, जो अनेक दृष्टियों से अनुपम था, अद्भुत था। भारतवर्ष की विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं को निरुद्ध से देखने, परखने, समझने का सौभाग्य उन्हें विशेषरूप से प्राप्त हुआ। वैदिक परम्परा के ग्राहण कुल में उनका जन्म हुआ था। चित्रकूट या चित्तौड़ के राजपुरोहित के पद पर वे आसीन रहे। वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण, व्याकरण, न्याय आदि अनेक विषयों के वे पारंगत विद्वान् थे। प्रगाढ़ विद्वत्ता के साथ-साथ सरल, निष्कपट और निर्दम्भ व्यक्तित्व के वे धनी थे। एक विशेष घटना के सन्दर्भ में उन्हें जैन धर्म के सम्पर्क में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसने उन महान् प्रज्ञा-पुरुष का जीवन ही बदल दिया। उनकी आस्था जैन दर्शन और धर्म के साथ सम्पूरा हो गई। जब ज्ञान

अन्तर्मुखी हो जाता है तो वह काया फलट कर देता है। आचार्य हरिभद्र के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने परम-स्यागमय श्रमण-जीवन के स्वीकार में विलम्ब नहीं किया। तत्काल श्रमण-प्रव्रज्या अंगीकार कर उन्होंने जैन आगम, दर्शन, न्याय तथा तत्त्वम्वद अन्यान्य शास्त्रों का अर्हनिष्ठ परिशीलन किया। शयोपशमजनित प्रतिभा का मुयोग उन्हें प्राप्त था ही, श्रम के साहचर्य से प्रतिभा फल-निष्पत्ति लाने में कितनी सफल होती है, आचार्य हरिभद्र भूरि के जीवन से यह स्पष्ट है। थोड़े ही समय में उन्होंने जैन विद्या की अनेक शाखाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया। उनके अध्ययन, चिन्तन से जिज्ञानु तथा मुमुक्षुजन लाभान्वित हो, उस हेतु उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की; जो आगम-व्याख्या, धर्म, दर्शन, कथाकृति आदि अनेक रूपों में प्रकाश में आए। जैन वाङ्मय के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, असाधारण देन उन्होंने और दी। यह है उनका जैनयोग सम्बन्धी साहित्य।

भारत के साधना-क्षेत्र में उस समय योग का विशेष प्रचलन था। योग के सन्दर्भ में बहुमुखी चिन्तन प्रकाश में आ रहा था, ग्रन्थ-रचनाएँ हो रही थीं। एक ओर शैवयोगी, नाथयोगी, हठयोगी अपने-अपने साधना क्षेत्र में प्रवृत्त थे तथा दूसरी ओर सहजयान या वज्रयान का अपना योगक्रम चल रहा था, जिसे सहज-यानी सिद्धयोगी अपनी दृष्टि में विकसित कर रहे थे। यह सब देख परम प्रबुद्ध मनीषी, अनेक शास्त्र निष्णात, परमोच्च माधक आचार्य हरिभद्र सूरि के मन में संभवतः एक ऐसी सस्फुरण हुई हो कि जैन-साधना पद्धति को भी जैन योग के रूप में अभिनव विधा के साथ प्रस्तुत किया जाए। उसी का फल है, उन्होंने जैन योग पर योगदृष्टि समुच्चय, योगविन्दु, योगशतक तथा योगविशिक्षा नामक चार ग्रन्थ लिखे। उनमें पहले दो संस्कृत में हैं तथा अन्तिम दो प्राकृत में। इनके अतिरिक्त शास्त्रवातात्ममुच्चय, पौण्डरीक, अष्टक आदि अपने अन्यान्य ग्रन्थों में भी उन्होंने यथाप्रसंग योग की चर्चा की है। आचार्य हरिभद्र महान् विद्वान् होने के साथ-साथ महान् अध्यात्मयोगी भी थे। इसलिए उनके जीवन के कण-कण में योग मानो अनुस्यूत था। उन्हें योग में बड़ी निष्ठा थी, जो उनके निम्नांकित शब्दों से प्रकट होती है—

योग उत्तम कल्पवृक्ष है, उत्कृष्ट चिन्तामणि रत्न है—कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणि रत्न की तरह साधक की दृष्टियों को पूर्ण करता है। वह (योग) सब धर्मों में मुख्य है तथा सिद्धि—जीवन की चरम सफलता—मुक्ति का अनन्य हेतु है।

जन्म रूपी बीज के लिए योग अग्नि है—ससार में बार-बार जन्म-मरण में आने की परंपरा को योग नष्ट करता है। वह बुढ़ापे का भी बुढ़ापा है। योगी कभी वृद्ध नहीं होता—वृद्धत्व-जनित अनुत्साह, मान्य, निराशा योगी में व्याप्त नहीं होती। योग दुःखों के लिए राजयक्ष्मा है। राजयक्ष्मा—क्षय रोग जैसे शरीर को नष्ट कर

देता है, उसी प्रकार योग दुःखों का विध्वंस कर डालता है। योग मृत्यु की भी मृत्यु है। अर्थात् योगी कभी मरता नहीं। क्योंकि योग आत्मा को मोक्ष से योजित करता है। मुक्त हो जाने पर आत्मा का सदा के लिए जन्म-मरण से छुटकारा हो जाता है।

योगरूपी कवच से जब चित्त ढका होता है तो काम के तीक्ष्ण अस्त्र, जो तप को भी छित्त-नीभ्रम कर डालते हैं, कुण्ठित हो जाते हैं—योगरूपी कवच से टकराने पर शक्तिशून्य तथा निष्प्रभाव हो जाते हैं।

योगनिद्रा महापुरुषों ने कहा है कि यथाविधि मुने हुए—आत्मगात् किमेतु 'योग' रूप दो अक्षर मुने वाले के पापों का क्षय—विध्वंस कर डालते हैं।

अनुद—छादमिश्रित स्वर्ण अग्नि के योग से—आग में गलाने से जैसा शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या—अज्ञान द्वारा मलिन—दूषित या कलुषित आत्मा योगरूपी अग्नि से शुद्ध हो जाती है।^१

भारतीय दर्शनो में जैन दर्शन तथा जैनदर्शन में जैनयोग केरा सर्वाधिक प्रिय विषय है। जैनयोग के मन्दमं में मने उन सभी ग्रन्थों का पारायण किया है, जो मुझे उपलब्ध हो सके। मैं हम मम्बन्ध में आचार्य हरिभद्र से अत्यधिक प्रभावित हूँ। उन्होंने जो भी लिखा है, वह मौलिक है, गहन अध्ययन, चिन्तन पर आधारित है।

पिछले कुछ वर्षों से मेरे मन में यह भाव था कि आचार्य हरिभद्र के इन चारों योग ग्रन्थों पर मैं कार्य करूँ। हिन्दी-जगत् को अधुनातन शैली में सुसम्पादित तथा अनूदित रूप में ये ग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं। अच्छा हो, इस काम की पूर्ति हो सके। इसके लिए मुझे उत्तम मार्ग-दर्शन तथा समोजन चाहिए था। किसके समक्ष यह प्रस्ताव रखूँ, यह मुझे नहीं पड़ रहा था। क्योंकि आज अध्यात्म तथा योग के नाम पर जो कार्य चल रहे हैं, वे यथार्थमूलक कम तथा प्रशस्ति एवं प्रचारमूलक अधिक हैं। उन तथाकथित योग-प्रवर्तकों को, आचार्यों को अपना-अपना नाम चाहिए, विधुति चाहिए, प्रचार चाहिए, जो उनके लिए प्राथमिक है। धीरे, जैसी भी स्थिति है, कौन क्या कर

१ योग. कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः ।

योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धेः स्वयंग्रहः ॥

तथा च जन्मबीजानिर्जरसोऽपि जरा परा ।

दुःखानां राजयश्माज्यं मृत्योर्मृत्युरुदाहृतः ॥

कुण्ठीभवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथास्त्राणि सर्वेषा ।

योगवर्मादुतं चित्ते तपश्छिद्रकराण्यपि ॥

अक्षरद्वयमप्येतत् श्रूयमाणं विधानतः ।

गीतं पापशयायोगैर्वीर्यसिद्धैर्महात्मभिः ॥

मलिनस्य यथा हेम्नो बह्वैः शुद्धिर्निर्णीतः ।

योगाग्नेश्चेतसस्तद्वदविद्या मतिनात्मनः ॥

सकता है। अतः इनके अक्षट में न पड़कर जितनी जिसकी शक्ति हो, अपना कार्य करते रहना चाहिए।

लगभग नौ दस महीने पूर्व की घटना है, मैं एक साहित्यिक कार्य के सन्दर्भ में बंधमाल स्थानकवासी जैन श्रमण सभ के युवाचार्य, बहुश्रुत मनीषी, पंडितरत्न श्री मधुकर मुनि जी म० सा० से भेंट करने नागौर गया था। इस समय प्रौढ़ विदुषी, परम अध्यात्मसाधिका महामती श्री उमरावकुंवर जी म० सा० 'अर्चना' भी सात्व्यो-समुदाय सहित वहाँ विराजित थी।

विछले पाँच छः वर्षों से मैं श्रद्धेय युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म० सा० के संपर्क में हूँ। सुयोग्य विद्वान्, प्रबुद्ध आगम-वेत्ता तथा प्रौढ़ लेखक होने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है—उनकी सहज ऋजुता, कोमलता तथा मधुरता। न उन्हें अपने ज्ञान का दम्भ है, न पद का अभिमान। उनके स्वभाव में जो अनियंननीय सरलता का दर्शन होता है, वह उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक आकर्षक गुण है। वे स्वयं विद्वान् हैं, अतएव विद्या की गरिमा जानते हैं, विद्या का और विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, उन्हें स्नेह देते हैं। यही कारण है, ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता गया। उनके साक्षिष्य में चल रहे आगम-प्रकाशन के कार्य में भी मेरा भाग है तथा उनके दूसरे साहित्यिक कार्य में भी मेरा यत्किञ्चित् साहचर्य है।

अस्तु, युवाचार्य श्री ने अगले दिन सबेरे नागौर से प्रस्थान किया। अगला पड़ाव एक छोटे से गाँव में था। मैं भी पैदल हूँ उनके साथ गया। दिन भर मैं उनकी गन्निधि में रहा। अपराह्न में जब युवाचार्य श्री से वापस लौटने की अनुमति लेते लगा तो उन्होंने विमेष रूप से कहा कि नागौर में महासती जी श्री उमरावकुंवर जी से मिलियेगा। मैं शाम को नागौर लौट आया। नृसिंह सरोवर पर रुका था, रात्रि प्रयास वही किया। महासती जी से भेंट करने के सम्बन्ध में प्रातः सोच ही रहा था, मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों हुआ, पर हुआ—योग बाङ्गमय के अपने अध्ययन के सन्दर्भ में आचार्य हेमचन्द्र के योगशास्त्र के उस संस्करण की ओर सहसा मेरा ध्यान गया, जिसे मैंने पढ़ा था, जिसके सम्पादन, प्रकाशन आदि में महासती श्री उमरावकुंवर जी म० सा० का सबसे बड़ा योगदान रहा था। महासती जी के जीवन का अध्यात्म-संपूक्त योग-पक्ष सहसा मेरे अन्तर्नयों से गुजर गया, जिसमें मुझे साधना की दिव्यता दृष्टिगोचर हुई। महासतीजी का मैं पहली बार दर्शन करने नहीं जा रहा था। अब से तीन चार वर्ष पूर्व जब भेंटता गया था तो अपने स्नेही मित्र श्रीयुक्त जतनराज जी मेहता के साथ पहले पहल उनके दर्शन करने तथा उनसे ज्ञान-चर्चा करने का प्रसंग प्राप्त हुआ था। उसके बाद भी सीमाव्यवहारों के कई बार वैसा अवसर मिलता रहा। उन सबका एक समवेत प्रभाव मेरे मानस पर यह था कि जैन योग में पूजनीया महामती जी की अनन्य अभिरुचि है तथा असाधारण अधिकार भी।

मैंने मन ही मन निश्चय किया कि उनकी सेवा में अपनी भावना उपस्थित करूँ। तदनुसार वही पहुँचा और यह अनुरोध किया कि यदि उनका मार्गदर्शन तथा संयोजन प्राप्त होता रहे तो प्रकाण्ड विद्वान्, महान् योगी आचार्य हरिभद्र के योग सम्बन्धी चारों ग्रन्थ हिन्दी जगत् की सेवा में प्रस्तुत किये जा सकें। उत्तर में महामतीजी के जो प्रेरक उद्गार मुझे प्राप्त हुए, मैं हर्ष-विभोर हो गया। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर मैंने अपने को धन्य माना। एक परमोत्तम समयमौल पवित्रात्मा की मत्प्रेरणा का संवल लेकर मैं अपने स्थान—गरदाग्रतहर सीट आया तथा अपने को सर्वतोभावेन इस कार्य में लगा दिया। इस बीच कार्य उत्तरोत्तर गति पकड़ता गया। उस सन्दर्भ में मार्ग-दर्शन प्राप्त करने हेतु महामतीजी महाराज की सेवा में उपस्थित होने के अवसर मिलते रहे। ज्यों-ज्यों मैं उनकी आध्यात्मिक गन्निधि में आता गया, मुझे उनके व्यक्तित्व की वे अगाधारण विशेषताएँ अधिगत होने लगी जिन्हें साधारण चमकधुओं से देखा नहीं जा सकता।

आचार्य हरिभद्र ने योगदृष्टि समुच्चय में गोत्रयोगी, कुलयोगी, प्रवृत्तचक्र योगी तथा निष्पन्नयोगी के रूप में योग-साधकों के जो चार भेद किये हैं, परमश्रद्धेया महामतीजी की गणना मैं कुलयोगियों में करता हूँ। आचार्य हरिभद्र के अनुसार कुलयोगी वे होते हैं जिन्हें जन्म में ही योग के संस्कार प्राप्त होते हैं, जो समय पाकर स्वयं उद्बुद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति योग-साधना में महज रस की अनुभूति करने लगता है। जो योगी अपने पिछले जन्म में अपनी योग-साधना सम्पूर्ण नहीं कर पाते, बीच में ही आयुष्य पूरा कर जाते हैं, आगे वे उन संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं। अतएव उनमें स्वयं योग-चेतना जागरित हो जाती है। कुलयोगी शब्द यहाँ कुल परम्परा या वंश-परम्परा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हैं। क्योंकि योगियों का पैसा कोई कुल या वंश नहीं होता पर महामतीजी के साथ इस शब्द से नहीं निकलने वाला यह तथ्य भी घटित हो जाता है, ऐसा एक विचित्र संयोग उनके साथ है। महामतीजी के पूज्य पितृचरण भी एक संस्कारनिष्ठ योगी थे। घर में रहते हुए भी वे आसक्ति और वासना से ऊपर उठकर साधनारत रहते थे। ये आनुवंशिक या पैतृक दृष्टि से भी महामतीजी को योग प्राप्त रहा। इस प्रकार कुलयोगी का प्रायः अन्यत्र अपटमान अर्थ भी पूजनीया महामतीजी के जीवन में सर्वथा घटित होता है। ऐसे व्यक्तित्व के संदर्शन तथा सान्निध्य से सत्त्वोन्मुख अन्तःप्रेरणा जागरित हो, यह स्वाभाविक ही है। न यह अतिरजन है और न प्रशस्ति ही, जब भी मैं महामतीजी के दर्शन करता हूँ, कुछ ऐसा अध्यात्म-संपूक्त पवित्र वात्सल्य प्राप्त करता हूँ, जिससे मुझे अपने जीवन की रिक्तता में आपूर्ति का अनुभव होता है। मैं इसे अपना पुण्योदय ही मानता हूँ कि मुझे इस साहित्यिक कार्य के निमित्त से सभादरणीया महामतीजी का इतना नैकट्य प्राप्त हो सका।

महामतीजी के जीवन के सम्बन्ध में गहराई से परिशीलन कर जैसा मैंने पाया, निश्चय ही वह पवित्र उत्क्रान्तिमय जीवन रहा है। एक सम्पन्न, सम्भ्रान्त परिवार

मे उन्होंने जन्म पाया । केवल वे मातृ दिन की थी, तभी मातृवियोग हो गया । देव-दुर्लभ मातृ-वात्मन्य से त्रिधि ने उन्हें सदा के लिए वञ्चित कर दिया । पिता को स्नेहमयी गोद में उनका नालन-पालन हुआ । मातृत्व एवं पितृत्व के दुहरे स्नेह का केन्द्र केवल उनके पितृचरण थे, जिन्होंने अपने अन्तर्तम की स्निग्धता में उसे फलवत्ता देने में कोई कसर नहीं रखी । पिता की छत्रच्छाया में परिपोषण, संवर्धन प्राप्त करते हुए ज्यों ही उन्होंने अपना ग्यारहवाँ वर्ष पूरा कर बारहवें में प्रवेश किया, केवल थोड़े से समय बाद (माढ़े ग्यारह वर्ष की अवस्था में) वे परिणय-भूत्र में आवद्ध कर दी गईं । विधि की कैसी विडम्बना थी, अर्धा गौना भी नहीं हो पाया था, मात्र दो वर्ष बाद उनके पतिदेव दिवंगत हो गये । वह एक ऐसा भीषण दुःसह वज्रपात था, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती । पर विधि-विधान के आगे किम्का क्या बर ! फूल भी बौमल बानिका यह समझ तक न सकी, क्या से क्या हो गया । सारे परिवार में अपरिसीम शोक व्याप्त हो गया । हिमाद्रि जैसे सुहृद एवं सबल हृदय के धनी पिता भी महसा विचलित हो गये ।

यह वह स्थिति थी, जिनमें जीवन भर रोने-बिलखने के अतिरिक्त और कुछ बाकी रह नहीं पाता । पर यह सामान्य जनो की बात है । महासतीजी तो विपुल सत्त्वसमृत्त संस्कारवत्ता के साथ जन्मी थी, उनके चिन्तन ने एक नया मोड़ लिया, जो उन जैसी बोधि-निष्पन्न आत्माओं को लेना ही होता है । उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी । उनके मन में निर्वेद का जो बीज सुपुष्पावस्था में था, अंकुरित हो उठा और थोड़े ही समय में वह पल्लवित एवं पुष्पित पादप के रूप में विकसित हो गया । जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया है, महासतीजी के पितृनरण एक दिव्य संस्कारी बीर पुरुष थे । उनका लौकिक जीवन माहस, शौर्य और पराक्रम का जीवित प्रतीक था । क्षयोपमवश कुछ ऐसी दिव्यता उन्हें जन्म से ही प्राप्त थी कि साधारण उदरभरि और भोगोपभोगी मनुष्य के रूप में वे जीवन की इतिथी कर देना नहीं चाहते थे । बाह्य अध्ययन विशेष न होते हुए भी उनकी आभ्यन्तर चेतना उद्बुद्ध थी, जो जन्म के साथ ही आती है । पिता और पुत्री के परम पवित्र अन्तर्भाव की फल निष्पत्ति श्रमण-प्रव्रज्या में हुई । उद्बुद्धचेता, सात्त्विक जन, जब अन्तरात्मा जाग उठती है, तब फिर विलम्ब क्यों करें ! उक्त विषय, दुःखद घटना के लगभग वर्ष भर बाद उन्होंने (पिता पुत्री ने) परम पूज्य स्व० आचार्य श्री जगमल्लजी म० सा० से आम्नायानुगत तत्कालीन श्रमण संघीय मारवाड़ प्रान्त मन्त्री पूज्य स्वामीजी श्री हजारामल जी म० सा० तथा बालब्रह्मचारिणी महामती श्री सरदारकुंवर जी म० सा० की सन्निधि में श्रमणदीक्षा स्वीकार कर ली ।

बड़ा आश्चर्य है, इस भोगसकुल जीवन में यह कैसे संघ जाता है, जहाँ मीत की अन्तिम साँसें गिनता हुआ मनुष्य भी मन से भोगों को नहीं छोड़ पाता ! मृत्यु मस्तक पर मँडराती है पर उस समय भी क्षुद्र सांसारिक सुखमय, वासनामय मनःस्थिति में

आवद्ध रहता है। कितनी दयनीय स्थिति है यह ! वह जोना चाहता है, फिर छककर भोगों को भोग लेना चाहता है। इन स्थितियों के साथ-साथ है तो विरल पर एक और स्थिति भी है, जहाँ भोग विगवत् व्याज्य प्रतीत हाने लगते हैं। क्या कारण है, यह स्थिति सब में नहीं आती, किन्हीं किन्हीं— बहुत थोड़े से लोगों में एक दो व्यक्तियों में प्रस्फुटित होती है। सम्स्कारवत्ता तो है ही, मनोविज्ञान एक और ममाधान देता है। उसके अनुसार काम वासना, भोग आदि मनुष्यों की निगमंज वृत्तियाँ हैं जिनमें वह अनपम सुख की मान्यता लिये रहता है। इगनिम् तीव्रतम उत्कण्ठा के रूप में उसकी निष्ठा उनसे जुड़ी रहती है। पर यह अपरिचर्य नहीं है। कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन में किसी घटना-विशेष से या विशिष्ट ज्ञान के उद्भव से इगमं विपरित भी कुछ घटित होता है। इच्छा की तीव्रता तो नहीं मिटती पर इच्छा जिम पर टिकी होती है, वह लक्ष्य बदल जाता है, भोग के स्थान पर वैराग्य, साधना, ज्ञान, कर्मा या साहित्य समर्पित हो जाता है। परम उदग्र इच्छाशक्ति इनमें से किर्मा के साथ जुड़ जाती है। निश्चय ही तब फल निष्पत्ति में एक चमत्कार आता है। मनोविज्ञान की भाषा में यह दिक्-परिष्कार (Sublimation) कहा जाता है। वैसे व्यक्ति बहुत बड़े साधक, प्रखरज्ञानी, महान् साहित्यकार आदि होते हैं। अन्तर्वृत्ति में जो परिवर्तन हो जाने पर व्यक्ति को अपने स्वीकार्य और गन्तव्य पथ से कोई चर्चित नहीं कर सकता।

इसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर यदि चिन्तन करे तो लगता है, पिता एक पुत्री के साथ जो घटित हुआ, जिस दिव्य दिवा की ओर उनके कदम बढ़े चले, उनसे यही संभावित था। साधना की इन यात्रा में आगे जो कुछ हुआ, वह साध्य है इस बात का, (जो पहले चर्चित हुई है) तीव्रतम इच्छाशक्ति का परिणाम शक्ति-स्फोट में आता है, जो जीवन को अमाधारण वैशिष्ट्य में ममाधुत कर देता है। पिता श्री मांगीलालजी, जो तब मुनि श्री मांगीलालजी थे, सर्वतोभावेन प्राणपण से अध्यात्म-साधना में जुट गये। योगी के जीवन में महजरूप में जो विभूतियाँ प्राकट्य पा लेती हैं, उनमें भी कुछ वैसी निष्पत्तियाँ हुईं। सभी तो यह संभव हो सका, उन्होंने छः महाने पूर्व ही अपने मरण का समय बता दिया था, जो ठीक उसी रूप में घटित हुआ।

ऐसे महान् पिता की पुत्री और महान् गुरु की शिष्या महासतीजी ने प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने के बाद जहाँ एक ओर अपने को श्रुतोपासना में लगाया, दूसरी ओर योग साधना का वैशिष्ट्य क्रम भी उनके जीवन में चलता रहा। अनेक ज्ञानियों, साधकों तथा महापुरुषों का साध्निध्य प्राप्त करने, उनसे सीखने, समझने का उन्हें सीमाव्य रहा, जिसका उन्होंने तन्मयता तथा लगन के साथ उपयोग किया, जो उनके वैदुष्य और साधना प्रवण जीवन में साक्षात् परिदृश्यमान है।

महासती जी एक जैन श्रमणी हैं, पाद-विहार, धर्म-प्रसार जिनके जीवन का अपरिहार्य भाग होता है। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर-

प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों की पद-यात्राएँ की, जन-जन को भगवान् महावीर के दिव्य सन्देश से अनूपाणित किया, आज भी कर रही हैं। उनकी दृढ़ता, साहस, उत्साह तथा निर्भीकता निःसन्देह स्तुत्य हैं, उन्होंने काश्मीर जैसे दुर्गम प्रदेश की भी यात्रा की। जो वास्तव में उनकी ऐतिहासिक यात्रा थी। शताब्दियों में संभवतः यह प्रथम अवसर था, जब एक जैन साध्वी ने काश्मीर-श्रीनगर तक की पद-यात्रा की हो। महासतीजी द्वारा अपने जीवन के सस्मरणों के रूप में लिखित 'हिम और आतप' नामक पुस्तक मैंने देखी। पुस्तक इतनी रोचक लगी कि मैंने एक ही बैठक में उसे आद्यापान्त पढ़ डाला। पुस्तक में उनकी काश्मीर-यात्रा के घटनाक्रम, संस्मरण भी उनकी लेखनी द्वारा शब्द बद्ध हुए हैं, जो निमन्देह बहुत ही प्रेरणा-प्रद है। दुर्गम, विषम, सकड़ें पहाड़ी मार्ग, तनिकटवर्ती काल-सा-मुँह बाये सैफड़ों फुट गहरे खड्ड, नुकीली चट्टानें, उफनती नदियाँ, पिघलते ग्लेशियर, (Glacier) छनते बादल—अपरिचीम, अद्भुत प्राकृतिक सुपमा पर साथ ही साथ एक पदयात्री के लिए भीषण, विकराल, सकट परम्परा—महासतीजी ने यह सब देखा, अनुभूत किया। जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके साहित्य हृदय को सात्त्विक भावों का दिव्य पाथेय दिया, वहाँ सकटापन्न, प्राणघातक परिस्थितियों ने उनके राजस्थानी बीर नारी मुलभ सौम्य को और अधिक प्रज्वलित तथा उद्दीप्त किया। किसी भी भयावह स्थिति में उनका धीरज विचलित नहीं हुआ। जिन्होंने गृही जीवन में शेरों तक को पछाड़ डाला तथा सन्यस्त जीवन में उसी अनुपात में आत्मशक्ति की विराट् ज्योतिः स्वायत्त की ऐसे महान् पिता की महान् पुत्री को भय कहाँ से होता? उन्होंने सानन्द, सोत्साह, मोत्सास अपनी काश्मीर यात्रा सपन्न की। वह प्रदेश, जो वर्तमान में भगवान् महावीर के आध्यात्मिक सन्देश के परिचय में कम आ पाया था, उन्हीं भगवान् महावीर के पद चिन्हों पर चलने वाली उन्हीं की परमोपासिका एक महिमामयी भारतीय नारी की योग-परिष्कृत कण्ठ-ध्वनि से निःसृत निनाद द्वारा पुनः सुप्रगति हो उठा।

अस्तु, महासतीजी ने जिस महान् ध्येय को लेकर अत्यन्त उत्साह, अंजस्यता और निष्ठा के साथ जिम अभिनव दिमा में प्रयाण किया, वे उस पर उसी अन्तःस्फूर्ति के साथ आज भी चलती आ रही हैं। यह सब इसलिए है कि योगानुभूति से जीवन में प्रशमन-रस का वह निर्झर फूट पड़ता है, जिससे साधनागत थम आनन्द बन जाता है।

यहाँ महासतीजी के सम्बन्ध में जो कुछ मेरी लेखनी से उद्गीर्ण हुआ है, वह मेरे हृदय से संस्फुटित अद्या-प्रसूत भावराशि है, जिसे शब्द रूप में बाँधने से मैं अपने को रोक नहीं सका। पर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह अनुपसुक्त नहीं हुआ। इस महिमामयी नारी के साधनामय जीवन के ये ज्योतिः-स्फूर्तिमय, मुझे आशा है, पाठकों को दिव्य जीवन की प्रेरणा देंगे जो सबके लिये नितान्त वाञ्छनीय है।

यह व्यक्त करते भुक्त अत्यन्त हर्ष है कि समादरणीया महामतोजी म० के सानुग्रह मार्गदर्शन तथा सयोजन में, प्रातःस्मरणिय, महामहिम आचार्य श्री हरिभद्र सूरि के योग-ग्रन्थ हिन्दो जगत के समक्ष उपस्थापित करने का सौभाग्य पा रहा हूँ । आशा है, हिन्दोभाषी पाठक भारतभूमि के एक महान योगी, महान तत्त्वद्रष्टा, महान ग्रन्थकार द्वारा प्रदत्त योगामृत का पान कर जीवन में अभिनव कर्मचेतना एवं आत्मशान्ति का अनुभव करेंगे ।

विजयदशमी, वि० सं० २०३८

—डॉ० छगनलाल शास्त्री

सैबल्य धाम

एम ए (हिन्दो, संस्कृत, प्राकृत तथा जैनोत्ताजी)

मरदारणहर (राजस्थान)

पी-एच. डी., काव्यतोष,

विद्यामहोदधि

भू. पू. प्रवक्ता, इन्स्टीट्यूट ऑफ प्राकृत,

जैनोत्ताजी गण्ट अहिमा, वैशाली (बिहार)

प्रस्तावना

ज्ञान, चिन्तन तथा साधना के क्षेत्र में आर्यभूमि भारत के जिन महर्षियों, मनीषियों तथा विद्वानों ने अपने अनन्य सृजन द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किए, उनकी गरिमा मदा अमिट रहेगी। कराल काल के थपेड़ों में उनका महत्त्व कभी ध्यात नहीं हो सकेगा। वे उम परम दिव्य 'मृत्यं शिवं मुन्दरम्' के समुद्रबोधन, मर्वतां गरीयान्, बरीयान्, महीयान् नन्व के पुरोधा और पुरस्कर्ता थे, जिस पर इस महान् राष्ट्र की अजर, अमर, अमल, ध्वज संस्कृति टिकी है। उन्हीं महान् पुण्यात्मा, तपःपूत, शब्द तथा भाव के अनन्य शिल्पी महामानवों में एक थे आचार्य हरिभद्र मूरि (आठवीं शती ई०)। भारतीय वाङ्मय, तत्त्वदर्शन तथा साहित्य में क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान किया, वह इतना उच्च, इतना दिव्य तथा इतना पावन है कि उसकी महत्ता शब्दों में नहीं बही जा सकती। काश 'इस महान् सरम्बती-पुत्र पर सांध के सन्दर्भ में कुछ बड़ा माहिष्ट्यिक कार्य होता। किन्तु दुर्भाग्य है, जितना चाहिए, उतना अब तक हो नहीं सका है।

कितनी अमाधारण प्रतिभा, मायवत् गम्भीर अध्ययन तथा उर्वर चेतना के धनी थे वे महान् आचार्य। आगम, दर्शन, न्याय, योग तथा कथा आदि जितने विषयों पर, जिस सफलता के साथ उन्होंने लिखा, वह अतिशयोक्ति नहीं है कि वैसा लिखने वाले विद्वान् बहुत कम हुए। आचार्य हरिभद्र अनेक शास्त्रों में निष्णात, प्रबल पाण्डित्य के धनी, दुर्धन विद्वान् थे। जब वे सांगारिक थे, तब लौकिक गरिमा, वैभव एवं समृद्धि का वैगुण्य उन्हें स्वायत्त था। किन्तु जब अप्रतिम त्याग ततिधामयी श्रमण-परम्परा में उनका आस्था परिणत हुई, तब उन्होंने एक ऐसा वैभव, माहात्म्य अर्जित किया, जिसकी उच्चता तक भौतिक विभूतियाँ युग-युगान्तर में भी नहीं पहुँच सकती। आचार्य हरिभद्र का श्रमण-जीवन जहाँ एक ओर आचार-शान्ति का जापत्यमान प्रतीक था, दूसरी ओर ज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा जिस विपुल और महान् साहित्य का सृजन हुआ, वह सदा अजर, अमर रहेगा।

अन्यान्य विषयों को न लेकर अभी मैं एक विशेष बात पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा; जो उनके साहित्यिक कृतित्व से सम्बद्ध है। जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वह है जैन योग। आचार्य हरिभद्र वे प्रथम मनीषी थे, जिन्होंने अपनी अमाधारण प्रतिभा द्वारा जैन योग के सन्दर्भ में मौलिक ग्रन्थों की रचना की।

आचार्य हरिभद्र मेरे अध्ययन के प्रमुख विषय रहे हैं, विशेष रूप से उनकी योग-विषयक रचनाएँ। आज से २५ वर्ष पूर्व जब मैं प्राकृत शोध संस्थान, वैशाखी (बिहार) में प्राकृत एवं जैनोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा था, उसी समय मुझे आचार्य हरिभद्र सूरि के योग-विषयक ग्रन्थों का आलोचनात्मक गम्भीर अध्ययन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। उससे भी वर्षों पूर्व लगभग बाल्य में ही मेरे हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि भुक्ति, मोक्ष, परमात्म-पद की प्राप्ति अथवा स्वयं परमात्मा बनना, अथवा ब्रह्मलीनता अथवा भगवान् की प्राप्ति अथवा निर्वाण-अवस्था की प्राप्ति, जन्म-मरण के अनादि संसार चक्र में जीव की भुक्ति की, वे जिनकी दशाएँ हैं, उन्हें प्राप्त करने का, क्या विश्व भर के सभी जीवों के लिए भक्ति, ज्ञान, धर्म या संन्यास का कोई एक ही मार्ग सुनिश्चित है, उसके सिवाय कोई गति नहीं है, और क्या या वह मार्ग बनाने वाला केवल एक ही धर्म मत्स्य है, शेष सब झूठे हैं? अथवा ईश्वर को या ईश्वरत्व को पाने के लब्धाधिक उपाय, मार्ग या धर्म हो सकते हैं, और सभी जीवों को अपनी-अपनी क्षमता एवं देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार अपना-अपना मार्ग चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता व अधिकार है?

..... इत्यादि रूप में मेरी गहन उत्सुकता और उत्पन्ना थी।

आचार्य हरिभद्र की योग-विषयक रचनाओं के अध्ययन ने मेरी उपर्युक्त जिज्ञासा को इस प्रकार शान्त किया कि मत्स्य या ईश्वर ऐसे कोई दुर्लभ हिमालय नहीं, जिनकी चाँटी पर पहुँचने का कोई एक और केवल एक मात्र मार्ग हो, यह भी किसी एक ही दिशा में। अपितु यह तो ऐसा सूर्य है, जिसकी किरणें एक केन्द्र में उत्त्पन्न होकर अमीम, अमर्य, अनन्त कोणों व मार्गों में अचिंत विश्वमंडल में व्याप्त होती हैं, और विपरीत त्रय में उतने ही अनन्त, अमर्य, अमीम कोणों व मार्गों में जाकर उसी 'मत्स्य' रूपी सूर्य में विनीत हो जाती हैं। अतः धर्म भी न केवल अनेक, अपितु प्रत्येक जीव का अपना एक स्वतन्त्र धर्म हो सकता है और औपचारिक धर्म, सौर्ध्वगो, अवतारगो, वैगम्बगो, ऋषियों व गन्तो द्वारा प्रणीत धर्म, वे शृङ्खलाएँ नहीं हैं, जिनमें बाधकर जीव-मृष्टि की थोष्ट कृतियों, जिनमें थोष्टतम है मनुष्य, (उसे) किसी अन्धरूप में फँक दिया जाए, अपितु वे मार्गदर्शक स्तम्भ हैं, प्रकाश की वे किरणें हैं, वे हस्त-दण्ड हैं, जिन्हें पकड़कर जिनको देखकर मनुष्य अपने इस उच्चतम, महत्तम गन्तव्य को पा सकता है, जहाँ वह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, और जहाँ उसकी स्वयंभू मार्गभौम मत्ता है। संसार के सभी धर्म इस लक्ष्य की मिट्टि में, अथवा जीवन के परम-मत्स्य की शोध में केवल उपाय भर हैं, साधन मात्र हैं साध्य नहीं, और इतनी ही धर्मों की गरवता है, इतनी ही मार्थकता।

आचार्य हरिभद्र के योग-विषयक ग्रन्थों में न केवल मानव धर्मों की ऐसी मारभूत एवता की बुद्धि उत्पन्न होती है, अपितु यह दृष्टि भी प्राप्त होती है कि मोक्ष से जोड़ने वाला सभी धर्म-व्यापार, मारे धार्मिक आचार-व्यवहार 'योग' हैं।

आध्यात्मिक-विकास की भूमियों का विवेचन जैन परम्परागत 'गुणस्थान श्रम' में स्वतंत्र मिया, ताग, प्रभा, परा प्रभृति आठ दृष्टियों में करके तथा पातञ्जल योग एव बौद्ध योग की विकास भूमियों से उनका समन्वय करते हुए, पातञ्जल योग के यमनियमादि आठों अंगों का स्व-प्रणीत जैन योग साधना पद्धति में समाहार करके आचार्य हरिभद्र ने आठवीं शती ई० में योग-साधना का अभूतपूर्व सर्वांगीण और मार्ब-जनीन पथ प्रणस्त किया। दुराग्रह का तो प्रश्न ही नहीं, उनकी योग-विषयक रचनाओं में साम्प्रदायिक आग्रह की गन्ध तक कही नहीं आ सकती।

आचार्य हरिभद्र की इन रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि योग और अध्यात्म जैसे दुर्बोध विषयों को, जिनमें सिद्धान्त की अपेक्षा व्यवहार कहीं अधिक दुर्गम, दुर्बोध्य एव अमाध्य होता है, व इन्हीं सामंजस्य कठिन हो जाता है, तथा योग मार्ग की व्यावहारिक कठिनाइयों को इस प्रकार समझाया और सुलझाया है कि जानबान और अज्ञानी, अल्पश्रुत और बहुश्रुत, सबल और निर्बल, हठयोगी व सहजयोगी, भक्तिमार्गी या ज्ञानमार्गी, और कर्मयोगी अथवा कर्म-मन्यासी—सभी प्रकार के साधक आध्यात्मिक-विकास के मार्ग पर सरलतापूर्वक चल सकते हैं। सर्वेष में उनके द्वारा प्रणिपादित योगमार्ग केवल मार्गदर्शक प्रकाश-रसम्भ मात्र नहीं अपितु अनादि-अनन्त भवसागर में हाथ पकड़कर, यान पर आरुढ़ करके साथ से चलने वाले उस पारगामी नाविक के समान है, जो स्वयं तो पार जाता ही है अग्यों को भी पार करा देता है। और इस प्रकार आचार्य हरिभद्र की योग-विषयक रचनाएँ बोधिसत्त्व की उस प्रतिज्ञा का स्मरण दिनाती है, जहाँ वह कहता है—

न स्पृहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामतिनाशनम् ॥

आचार्य हरिभद्र को जैसे स्वयं कुछ नहीं चाहिए, कोई आचार्यमुष्टि नहीं कोई रहस्य नहीं। उन्होंने जैसे शताब्दियों-महेशाब्दियों के योगियों और मुमुक्षुओं के अनुभवों को अपनी इन रचनाओं में शब्द-शब्द, अक्षर-अक्षर जैसे खोल-खोल कर स्पष्ट करके रख दिया है। और यही पुनः याद आता है महाकाव्यिक जास्ता गीतम बुद्ध का यह कथन—“भिक्षुओ ! मैंने कोई आचार्यमुष्टि (गुरु के हृदय में लिखित रहस्य-मयता) नहीं रखी, भीतर और बाहर कुछ भी न छिपाते हुए धर्म का उपदेश दिया है और जो मार्ग बतलाया है, वह ऐसा है, जिस पर चलकर आदमी जीते-जी निर्वाण प्राप्ति करता है, जो काल में सीमित नहीं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, जो ऊपर उठाने वाला है, जिसे प्रत्येक बुद्धिमान आदमी स्वयं प्रत्यक्ष कर सकता है।” (गच्छसंगहो भू. पृ० १३)। ऐसा ही मार्ग दिखाती हैं आचार्य हरिभद्र की योग-विषयक रचनाएँ।

इन रचनाओं का जब भी परिशीलन करता हूँ और उनकी अतल-गहराइयों में डूबकी लगाने का उद्यम करता हूँ तो आनन्द-विभोर हो उठता हूँ और नया प्राप्त

करना जाता है, उस महामहिम प्रज्ञा धनी के प्रति श्रद्धावन्त हो जाता है। वर्यों मे मेरी इच्छा रही है, आचार्य हरिभद्र पर मैं कुछ कार्य करूं। इसे कर्मान्तराय ही कहेंगे कि हृदय से चाहने पर भी अब तक वैसा कुछ प्रस्तुत कर नहीं सका।

मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरे अत्यन्त निकटवर्ती आत्मीय विद्वान्, जो वर्यों मेरे साथ रहे हैं, जिनकी प्रतिभा और उद्यमशीलता का मैं मदा प्रशंसक रहा हूँ, गृहद्वार डॉ. छगनलाल जी शास्त्री, एम. ए., पी-एच. डी. ने स्वनामधन्य आचार्य हरिभद्र को अपने अध्येय विषयों में स्वीकार किया।

मुझे यह व्यक्त करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है, कि श्री म्यानकवामी जैन समाज के बहुभूत मुपाचार्य श्री मधुकर मुनिजी की सत्प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से, जैन जगत् की गुप्रसिद्ध विदुषी, महान् माधिका तथा कुशल लेखिका परमपूजनीया महामती श्री उमरावकुंवर जी म. 'अचंता' के पावन पथ-दर्शन और संयोजन में डॉ. छगनलाल जी शास्त्री ने मेरे आराध्य, प्रातःस्मरणीय आचार्य हरिभद्र के योग सम्बन्धी चारों ग्रन्थों के सम्पादन, राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनुवाद तथा विवेचन का स्तुत्य कार्य किया है। इन ग्रन्थों का गुजराती एवं अंग्रेजी में तो अनुवाद, विवेचना आदि हुआ है पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिन्दी में इन चारों ग्रन्थों पर वैसा कुछ कार्य नहीं हुआ। योगविशिका का बहुत पुरानी हिन्दी में एक अनुवाद देखने में आया, यह भी आज उपलब्ध नहीं है पर अन्य ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद, विवेचन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मैं हृदय में आभार मानता हूँ, पूजनीया महामतीजी ने नि मन्देह ऐसे पवित्र कार्य हेतु देश के एक वरिष्ठ विद्वान् को प्रेरित किया, मार्ग-दर्शन दिया तथा कार्य को गति प्रदान की। डॉ. शास्त्री जी को मैं हृदय से वर्धापित करता हूँ कि उन्होंने हिन्दी जगत् के लिए वास्तव में यह बहुत बड़ा कार्य किया है। आचार्य हरिभद्र जैसे भारतीय साहित्य गगन के एक परम दिव्य तेजोमय नक्षत्र की योगिक ज्ञानमयी दीप्ति ने हिन्दी जगत् को परिचित कराने में प्रस्तुत ग्रन्थ, जिसमें इन महान् आचार्य के योगदृष्टि समुच्चय, यागबिन्दु, योगशतक तथा योगविशिका—इन चारों कृतियाँ का समावेश है, बहुत उपयोगी मिट्ट होया। जैसा मैंने ऊपर कहा है, आचार्य हरिभद्र ने योग पर अनेक दृष्टियों में मौलिक चिन्तन दिया है, जो वास्तव में अनन्य-साधारण है। योग के क्षेत्र में जिज्ञासाशील, माधनाशील, अनु-सन्धानरत एवं अध्ययनरत पाठकों को अवश्य ही उससे लाभान्वित होना चाहिये। जिनको संस्कृत व प्राकृत का गहरा अध्ययन नहीं है, उन हिन्दी भाषी पाठकों के लिए अब तक ऐसा अवसर नहीं था। क्योंकि आचार्य हरिभद्र के इन चार ग्रन्थों में दो संस्कृत में और दो प्राकृत में हैं।

हमारे देश में जैन विद्या (Jainology) के क्षेत्र में अनेक संस्थान कार्यरत हैं। कितना अच्छा हो, डॉ० शास्त्री जी जैसे प्राच्य भाषाओं तथा प्राच्य दर्शनों के गहन अध्ययता विद्वानों का समुचित उपयोग करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश

आदि प्राच्य भाषाओं में प्रणीत जैन विद्या मन्वन्धी ग्रन्थों पर ठोस कार्य कराएँ और उसे समस्त विद्वज्जगत् के लाभार्थ प्रकाशित करें। बड़ा दुःख है अभी संस्थाएँ भी मंकीर्णता के दायरे में उतनी ऊँची नहीं उठ पाई हैं, जितना उठना चाहिए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि विद्वानों का जितना जहाँ, जैसा उपयोग होना चाहिए, हो नहीं पाता।

पूजनीया महामती जी और ममादरणीय विद्वत् माधो डॉ० शास्त्री जी का यह श्रुतसेवी प्रयास मुझे बहुत प्रीतिपूर्ण लग रहा है। मैं इसका हृदय में अभिनन्दन करता हूँ।

डॉ० शास्त्री जी की संपादन शैली, अनुवादन-विवेचन शैली अपनी असामान्य विशेषताएँ लिये हुए है। वे हिन्दी के प्रबुद्ध लेखक हैं। संस्कृत या प्राकृत में मग्नित मूल भाव को हिन्दी में जिस निपुणता तथा कौशल के साथ उगस्थापित करने में वे समर्थ हैं, यह सवंधा स्तुर्य है। मैं आशा करूँगा, उनकी मशरूत, माधना-निष्णात लेखनी में और भी अनेक ग्रन्थ-रत्न प्रकाश में आयेंगे।

आशा है, पाठक प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा भारत के एक महान् आचार्य की महान् ज्ञानमंदा से निश्चय ही लाभान्वित होंगे।

सरस्वती-विहार, जबलपुर
कानिक पूर्णिमा, वि० सं० २०३८

—डॉ० विमल प्रकाश जैन एम० ए० (संस्कृत,
पालि, प्राकृत तथा जैनीलोजी), पी-एच० डॉ०
रीटर्—संस्कृत—पालि—प्राकृत विभाग,
जबलपुर विश्वविद्यालय, (जबलपुर)

संगल-भावना

योग मेरे जीवन का विषय है और मैं जानता हूँ कि इस विद्या का हमारी पुण्यभूमि भाग्य में जो विक्रम हुआ, वह गचमुच जगत् को उसकी अद्वितीय देन है। योग वह विद्या है, जो समय, स्थान आदि की गोमा में बँधी नहीं है। उगम द्वारा मयीम आत्मा अपने अमीम विराट् स्वप्न को अधिगत कर सत्-चित्-आनन्दमय बन जनन्त्य, जानी है। गगन-मण्डल में एक अरुन्धतजल और अभेद ज्ञान राशि परिध्याप्त है, वह अप्राप्य नहीं है। प्राप्य हो जाए तो व्यक्ति क्या से क्या बन जाए। उसकी प्राप्यता का मार्ग योग है। योगी विश्वगत ज्ञान को साधना-चल द्वारा अपने में उतार पाता है। स्वयं उगकी दिव्य रमानुभूति तो कस्ता ही है, अग्रण्ड भूमण्डल को उगसे नाभान्वित भी कर मयता है। यह जो मैं लिख रहा हूँ, केवल शास्त्र-ज्ञान के आधार पर नहीं, हिमाद्रि की गहन कन्दराओं में साधनागत योगियों में जो मैंने पाया और मत् किञ्चित् स्वयं भी अनुभूत किया, वह भी उगका एक आधार है।

मेरी भावना है, योग विद्या पर गहन अध्ययन हो, गोध-कार्य हो, अनुद्घाटित या विनष्ट मय उद्घाटित हो, इसके नाम पर चनसी विदम्बनाएँ, प्रवचनानाएँ एवं छलनानाएँ निरस्त हों। इसके लिये मैं यह परम आवश्यक समझता हूँ, हमारे ऋषि, महर्षियों ने, योगियों ने, आध्यात्मिक महापुरुषों ने जो मय शब्दबद्ध किया, उसे हम मयावत् समझें स्थायित्व करें। योगी परपरावद्ध नहीं होता, वह साधनावद्ध होता है। उगलिये मेरी दृष्टि में पनजनि, व्याग, गोग्ध, हृग्भिद्र, नागार्जुन, गरहुप्पा, कणहुप्पा, हेमवन्द्र, शुभचन्द्र, योगीन्दुदेव, आनन्दघन आदि सभी योगिवर्य योगमणिमुक्ताप्रधित भ्रमुरय माया के मनोज मनके हैं। उनके विचारों की अनिवर्चनीय क्षिति से हार्ग अपना अन्तर्गत उद्भानित करना है। इसके लिए यह नितान्त वाञ्छनीय है, इनका माहित्य हमें उपलब्ध हो। षोडा मा उपलब्ध है, बहूत मा अनुपलब्ध है, आज भी अप्रकाशित पडा है। वितना अच्छा हो, कोटि-कोटि भाग्यवागियों की राष्ट्रभाषा हिन्दी में वह समुपस्थापित हो सके।

मुझे यह जानकर अत्यधिक हर्ष हुआ कि श्री वधमान स्वातन्त्र्यासी जैन श्रमण संघ के युवाचार्य विह्वरसन, बहुधृत मनोयी परमभट्टेय श्री मधुकर मुनि जी म० की छत्रच्छाया में भारतीय विद्या, जैन आगम आदि के मन्दर्म में हो रहे विराट् कार्य के अन्तर्गत योगवाङ्मय का कार्य भी चल रहा है। उन्हीं के धर्मसंघ की परम विदुषी, योगनिरठ आदर्श साधिका, समावरणीया महासती श्री उमरावकुंवर जी म० 'अर्चना' के मार्गदर्शन तथा संयोजन में मेरे अनन्य आत्मीय विद्वान डॉ० छगन लाल जी शास्त्री एम. ए., पी-एच. डी. ने, जिनकी प्रतिभा एवं वैदुष्य पर मुझे गर्व है,

महान् ज्ञानी, महान् योगी, स्वनामधन्य आचार्य हरिभद्र सूरि के योग पर दो संस्कृत-ग्रन्थ—योगदृष्टि समुच्चय तथा योगविन्दु एवं दो प्राकृतग्रन्थ—योगशतक व योग-विशिका का गद्यभाषा हिन्दी में सम्पादन, अनुवाद और विवेचन किया है, जो इस ग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत है।

डॉ० शास्त्री को उनके बाल्यकाल से ही मैं देखता रहा हूँ, उन्हें प्रज्ञा, विद्या तथा माधना संस्कार से प्राप्त है। भारतीय विद्या के क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियाँ की हैं, वे वास्तव में स्तवनीय तथा वृद्धापनीय हैं। उनके अध्ययन, ज्ञान एवं चिन्तन से समाज उपकृत तथा लाभान्वित हो, यह मेरी हार्दिक भावना है। उन्होंने 'योग को अपने प्रमुख अध्यय और विवेच्य विषय के रूप में स्वीकार किया है, यह मेरे लिए और हर्ष की बात है। अपनी मशवत लेखिनी द्वारा योग वाङ्मय के उन विस्मृत या विस्मर्यमाण मत्स्यों को वे शब्दबद्ध करेंगे, प्रकाश में लायेंगे, जिनमें मानव-जाति का बहुत बड़ा उपकार संभाव्य है, ऐसा मुझे विश्वास है।

मैं साधकोत्तम, परम पूज्य युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म० तथा योगशक्ति रूपा महामती श्री उमरावकृष्ण जी म० 'अर्चना' से यह विनम्र अनुरोध करता हूँ वे योग वाङ्मय के कार्य को कृपया विशेष बल प्रदान करते रहें और डॉ० शास्त्री जैसे प्रौढ़ अध्याताओं व मनीषियों को सत्प्रेरित करते रहें ताकि योगतत्त्व के प्रकाश द्वारा अज्ञानापृत लोकमानस में ज्ञान की दिव्य ज्योति उद्भासित हो सके।

पाठक प्रस्तुत ग्रन्थ से अधिकाधिक लाभान्वित हों, यह मेरी अन्तःकामना है।

हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)

—डॉ० गौरीशंकर आचार्य

(एम. ए. पी.एच. डी.)

विद्या भास्कर, शास्त्राचार्य,
वेदान्तवारिधि, सांख्ययोगतीर्थ)

स्वतः

ज्ञान और कर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। कर्म मत्प्रयुक्त, मन्त्रियोजित तथा साधक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्म-प्रवृत्त पुरुष को यथार्थ ज्ञान हो। वह ज्ञान मत्परक हो। मन्त्रिष्ठा तथा मद्ज्ञान से परिचालित, परिपोषित कर्म जीवन में अत्यन्त उपादेय होता है। निष्कारहित और ज्ञानशून्य कर्म उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अतएव 'ज्ञानत्रियाभ्या मोक्षः', 'भाष पयातयरे' जैसे प्रत्येक गुरु-वाक्य अस्तित्व में आये। व्यक्ति ज्ञान की मृदुगता और गहराई में ज्यों ज्यों प्रविष्ट होता जाता है, उगकी उगमें तन्मयता बढ़ती जाती है, तद्ब्यक्तिरिक्त जागृति पदार्थ विस्मृत होते जाते हैं। ज्ञान तब योग बन जाता है। उसमें से एक नूतन क्रान्ति का जन्म होता है। वह क्रान्ति है अपनी विराट्ता को जानने तथा अधिगत करने का गम्भीर प्रयत्न। उन विराट्ता को स्वायत्त कर लेने का अर्थ है आत्मभाव का परात्मभाव में रूपांतरण।

ज्ञान एक महासागर की तरह असीम एवं अगाध है। जन्म-जन्मान्तर पश्चात् सतत प्रयत्नशील रहने पर भी मानव केवल उसके कुछ कण ही बटोर सकता है। पर धोड़े ही नहीं, ये ज्ञान कण निश्चित रूप में बहुत बड़ी निधि बन जाते हैं।

यद्यपि मैं ही मेरी ज्ञान में सहजकवि रहूँ ही और जितना जो संभव हो सका, इस दिशा में मेरा विनम्र प्रयास रहा। अपने इस अध्ययन क्रम में मेरा भोग-साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थ पढ़ने में विशेष झुकाव रहा। मैंने अपनी समय-यात्रा में इसी लक्ष्य से चरणन्यास किया था—जब जीवन का एक पक्ष विधि ने मुझ से छुड़ा लिया है और तत्त्वतः जो छोड़ने ही योग्य है, मुझे दूसरे पक्ष को सही मानने में सजाना-सँवारना है।

मेरे श्रद्धेय पिताश्री एक पुण्यचेता सात्विक पुरुष थे। लोक में रहते हुए भी वे वस्तुतः इसमें निमग्न नहीं थे, एक प्रकार से अलिप्त भी। उनकी स्नेह भरी गोद में मैं पली, क्योंकि मेरी वात्सल्यमयी माँ को भाग्य ने मुझ से जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद छीन लिया था। पिताजी से मुझे जहाँ दैहिक पुष्टि मिली, उनके व्यक्तित्व की पावनता ने गृहजल में मुझे वे आध्यात्मिक संस्कार दिये, जिनकी अभिव्यक्ति मैंने श्रमण जीवन में उपलब्ध की। पिताजी सचमुच एक योगी थे और कतिपय दृष्टियों से पहुँचे हुए भी। मेरे साथ वे भी श्रमण-जीवन में प्रव्रजित हो गये और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी वीरता से आगे बढ़ते गये। मैं इसे अपना विशेष सौभाग्य ही कहूँगी, गृही जीवन में उनकी छत्रच्छाया मुझ पर रही हों, श्रमण जीवन में भी समय-समय पर उनका प्रेरक सान्निध्य मुझे प्राप्त होता ही रहा।

इसके लिए हठयोग की साधना को बिल्कुल महत्त्व नहीं दिया है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि वैदिक परम्परा के योगविषयक ग्रन्थों में भी हठयोग को अग्राह्य कहा है,^१ फिर भी वैदिक परम्परा में हठयोग की प्रधानता वाले अनेक ग्रन्थों एवं योगों का निर्माण हुआ है। परन्तु, जैन साहित्य में हठयोग को कोई स्थान नहीं दिया है। क्योंकि, हठयोग में हठपूर्वक, बलपूर्वक रोक-थाम थोड़ी देर बाद जब छूटता है, तो सहसा दूटे हुए बांध की तरह तीव्र वेग में प्रवाहित होता है और मारी साधना को नष्ट-ध्वस्त कर देता है इसलिए जैन परम्परा में योगों का निरोध करने के लिए हठयोग के स्थान में भूमिति-गुप्ति का विधान किया गया है, जिसे सहजयोग भी कहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जब भी साधक आने-जाने, उठने-बैठने, खाने-पीने, पढ़ने-पढ़ाने आदि की जो भी क्रिया करे, उस समय वह अपने योगों को अन्यत्र से हटाकर उस क्रिया में केन्द्रित कर ले। वह उस समय तद्रूप बन जाय। इससे मन इतस्ततः न भटककर एक जगह केन्द्रित हो जाएगा और उसकी साधना निर्विघ्न गति से प्रगतिशील बनी रहेगी।

जैनागमों में योग-साधना के अर्थ में 'ध्यान' शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान का अर्थ है—अपने योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करना। ध्यान में काय-योग की प्रवृत्ति को भी इतना रोक दिया जाता है कि चिन्तन के लिए ओष्ठ एवं जिह्वा को हिलाने की भी अनुमति नहीं है। उसमें केवल साँस के आवागमन के अतिरिक्त कोई हरकत नहीं की जाती। इस तरह काय-स्थिरता के साथ मन और वचन को भी स्थिर किया जाता है। जब मन चिन्तन में संलग्न हो जाता है, तब उसे यथार्थ में ध्यान एवं साधना कहते हैं। एकाग्रता के अभाव में वह साधना भाव-यथार्थ साधना नहीं, बल्कि द्रव्य-साधना कहलाती है। भाव-आवश्यक की व्याख्या करते हुए कहा है—प्रत्येक साधक—भले ही वह साधु हो या साध्वी, श्रावक हो या श्राविका, जब अपना मन, चित्त, तेश्या, अध्यवसाय, उपयोग उसमें लगा देता है, उसमें प्रीति रखता है, उसकी भावना करता है और अपने मन को अन्यत्र नहीं जाने देता है, इस तरह जो साधक उस काल आवश्यक-प्रतिक्रमण करता है, उसे 'भाव-आवश्यक' कहते हैं।^२ इसके अभाव में किया जाने वाला आवश्यक 'द्रव्य-आवश्यक' कहलाता है। यही बात अन्य धर्म-साधना एवं ध्यान के लिए समझनी चाहिए।

जैनागमों में योग-साधना के लिए प्राणायाम आदि को अनावश्यक माना है। क्योंकि, इस प्रक्रिया से शरीर को कुछ देर के लिए माघा जा सकता है, रोग आदि का निवारण किया जा सकता है और काल—मृत्यु के समय का परिज्ञान किया जा

१ योगवासिष्ठ, ६२, ३७—३६।

२ अनुयोगसार सूत्र, श्रुताधिकार, २७

इस भुत-सेवा में जैसा वन मके, अपना साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। इस कार्य के मन्दर्भ में धीन-धीन में डा० शास्त्रीजी से विचार-वार्त्ता होती रही। उनके ज्ञान की गहराई, प्रज्ञा की उदरता तथा कार्य के प्रति निष्ठा देखकर मुझे असीम हर्ष हुआ।

उक्त चारों ग्रन्थ गुग्गुलुदित, अनूदित, व्याख्यात रूप में प्रस्तुत हैं। डा० शास्त्रीजी को को लेखनी को अपनी विशेषता है। विपुल भाव का सक्षिप्त शब्दावली में बाध पाने में उनका विशेष कीर्तन है। अनुवाद की उनकी अपनी विशेष सुन्दर, प्राञ्जल शैली है। वह विद्वद् योग्य भी है और लोकगम्य भी। भाव की दृष्टि से आचार्य हरिभद्र मूरि के ग्रन्थ बड़े जटिल और कठिन हैं। परंपरा, विषय तथा भाषा तीनों में निष्णात विद्वान् ही ऐसे कार्य को कर सकते हैं। डा० शास्त्रीजी इस कार्य में सधैर्या सफल सिद्ध हुए हैं।

जैन योग के गहन अध्येताओं तथा अन्वेष्टाओं के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैन योग के अभ्यासी तथा जिज्ञामु जन भी इनसे लाभ उठा सकेंगे, ऐसा आशा है।

इस प्रसंग में परम श्रद्धेय सन्त रत्न स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म० सा० तथा परम सम्माननीय बहुश्रुत पण्डितरत्न भुवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म० सा० को अत्यन्त श्रद्धा से नमन करती हूँ, जिनको सुखद छत्रच्छाया में योगवाट्म्य का यह महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सका।

आचार्य हेमचन्द्र के योगशास्त्र के प्रकाशन के अवसर पर देश के महान् विद्वान्, चिन्तक एवं लेखक, राष्ट्रमन्त कविवर श्री अमर मुनिजी म० सा० ने योग के परिशीलन के रूप में बड़ी ही ठोस एवं बोधप्रद सामग्री प्रदान की थी, जो योगशास्त्र में गृष्ठभूमि के रूप में प्रकाशित है। सामग्री इतनी गवेषणापूर्ण तथा शाश्वत महत्ता एवं उपयोगिता लिये हुए है कि इस ग्रन्थ में भी "जैन योग : एक परिशीलन" शीर्षक से उसे उद्धृत किया गया है। इससे निःसन्देह सुधी पाठक महान् योगी आचार्य हरिभद्र मूरि के ग्रन्थों को समझने योग्य बौद्धिक पृष्ठभूमि प्राप्त करेंगे।

ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों दृष्टियों से जिनसे मैंने ऐसा दिव्य अवदान प्राप्त किया, जो मेरी संयम-यात्रा में सुघोषम पाथेय सिद्ध हुआ, उन परम श्रद्धास्पद पितृचरण (स्व० मुनि श्री मागोलाल जी म० सा०) की जीवन-रेखा, जो मैंने योग-शास्त्र में प्रस्तुत की थी, साधनानुरागी भाई-बहिनों के लिए प्रेरणाप्रद मानते हुए, यहाँ भी उद्धृत की गई है।

अन्ततः मेरी यही मत्कामना है, जीवन का रहस्य समझने तथा सत्य स्वायत्त करने की इच्छा रखने वाले सुधोजन इस ग्रन्थ से अवश्य लाभान्वित हों।

नोखा चादावतों का
(राजस्थान)

—जैन साध्वी उमरावकुंवर
'अर्चना'

[१६]

प्रतिपातयुताश्चाद्याश्चतस्रो नोत्तरास्तथा ।
सापाया अपि चिंतास्तत्प्रतिपातेन नेतराः ॥

पहली चार दृष्टियाँ—मित्रा, तारा, बला तथा दीप्रा, प्रतिपात—
भ्रंश युक्त हैं अर्थात् जो साधक उन्हें प्राप्त कर लेता है, उनसे भ्रष्ट भी
हो सकता है। पर भ्रष्ट होता ही हो, ऐसा नहीं है। भ्रंश या पतन की
संभावना के कारण ये चार दृष्टियाँ सापाय—अपाय या बाधायुक्त कही
जाती हैं।

आगे की चार दृष्टियाँ—स्थिरा, कान्ता, प्रभा तथा परा प्रतिपात-
रहित, अतएव बाधारहित हैं।

[२०]

प्रयाणभङ्गाभावेन निशि - स्वापसमः पुनः ।
विघाती विद्यभायतरचरणस्योपजायते ॥

अप्रतिपाती दृष्टि प्राप्त होने पर योगी का अपने मोक्षरूप लक्ष्य
की ओर अनवरत प्रयाण चालू हो जाता है। हाँ, जिस प्रकार यात्रा पर
आगे बढ़ते पथिक को रात में कुछ एक स्थानों पर रुकना पड़ता है, जो
किसी अपेक्षा में उसकी यात्रा का भ्रंशतः विघात है, उसी प्रकार
मोक्षोन्मुख योगी को अवशिष्ट कर्म-भोग पूरा कर लेने हेतु बीच में देव-
जन्म आदि में से गुजरना होता है, जो आपेक्षिक रूप में चरण-चारिष्य-
लक्ष्य की ओर गतिशीलता में विघात या रुकावट है। पर, इतना निश्चित
है, उसके इस प्रयाण का समापन-लक्ष्य-प्राप्ति में होता है।

मित्रा-दृष्टि—

[२१]

मित्रायां वशानं मन्दं यम इच्छाविकृतया ।
अदेवो देवकार्यावायुद्वेषचापदत्र तु ॥

समस्त जगत् के प्रति मित्र भाव के उद्बोधन के कारण यह दृष्टि
मित्रादृष्टि के रूप में अभिहित हुई है। इस दृष्टि के प्राप्त हो जाने पर

सहजरूप में संसार के प्रति वैराग्य, द्रव्य अभिग्रह—सत्पात्र को निर्दोष आहार, औषधि, उपकरण आदि का सम्यक् दान तथा सिद्धान्त या सत् शास्त्रों का लेखन आदि योगबीज में आते हैं ।

[२८]

लेखना पूजना दानं श्रवणं वाचनोद्ग्रहः ।
प्रकाशनाय स्वाध्यायश्चिन्तना भावनेति च ॥

गत (सत्ताईसवें) श्लोक में लेखना के साथ आये आदि शब्द से सत् शास्त्रों के लेखन के साथ-साथ उनकी पूजा, सत्पात्र को दान, शास्त्र-श्रवण, वाचन, विधिपूर्वक-शुद्ध उपहान-त्रिया आदि द्वारा शास्त्रों का उद्ग्रहण—सम्मान आत्मार्थी जिज्ञासुजनों में शास्त्रों का प्रकाशन-प्रसार, स्वाध्याय, चिन्तन-मनन तथा पुनः-पुनः आवर्तन ग्राह्य है ।

[२९]

बीजभूतौ च संवेगात् प्रतिपत्तिः स्थिराशया ।
तदुपादेयभावश्च परियुद्धो महोदयः ॥

योग-बीजों के सुनने पर उत्पन्न भावोल्लास—श्रद्धोत्कर्ष से जो तद्विषयक मान्यता सुस्थिर होती है, वह भी योग-बीजों में समाविष्ट है । योग-बीजों के प्रति शुद्ध एवं समुन्नत उपादेय भाव भी योग-बीजों के अन्तर्गत है ।

[३०]

एतद्भावमले क्षीणे प्रभूते जायते नृणाम् ।
करोतव्यक्तचैतन्यो महत्कार्यं न यत् क्ष्वचित् ॥

जिन मनुष्यों का भाव-मल—आन्तरिक मलिनता अत्यन्त क्षीण हो जाती है, उनमें योग-बीज उत्पन्न होते हैं—वे योग-बीज के अधिकारी हैं । जिस मनुष्य की चेतना अव्यक्त—अजागरित—अस्फुटित है, वह योग-बीज स्वायत्त करने जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता ।

[३१]

घरमे पुद्गलावर्ते क्षमश्चात्योपपद्यते ।
जीवानां लक्षणं तत्र यत् एतदुदाहृतम् ॥

अन्तिम पुद्गलावर्ते में भाव-मल का क्षय होता है। उस स्थिति में वर्तमान जीवों का लक्षण इस प्रकार (अग्रिम श्लोक में कथ्यमान) है।

[३२]

दुःखितेषु दयात्यन्तमद्वेषो गुणयत्सु च ।
अौचित्यात्सेवनं चैव सर्वसंवादिशेषतः ॥

दुःखी प्राणिमों के प्रति अत्यन्त दया-भाव, गुणीजनों के प्रति अद्वेष—अमत्सर-भाव तथा सर्वत्र जहाँ जैसा उचित हो, बिना किसी भेद-भाव के व्यवहार करना, सेवा करना—यह उन जीवों की पहचान हैं जिनका भावमल क्षीण हो जाता है।

[३३]

एवंविधस्य जीवस्य भद्रभूतेर्महात्मनः ।
शुभो निमित्त-संयोगो जायतेऽव्यंचकोदयात् ॥

ऐसे भद्रभूति—सौम्य स्वरूप, महात्मा—उत्तम पुरुष को अव्यंचकोदय के कारण शुभ निमित्त का संयोग प्राप्त होता है।

[३४]

योगक्रियाफलाख्यं यत् धूमतेऽव्यंचकप्रयम् ।
साधूनाश्रित्य परममिदं लक्ष्यक्रियोपमम् ॥

साधकों में तीन अव्यंचक—योगाव्यंचक, क्रियाव्यंचक तथा फलाव्यंचक प्राप्त होते हैं, यों मुना जाता है।

जो वञ्चना—प्रवञ्चना न करे, कभी न धूके, उलटा न जाय, बाण की तरह सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचे, उसे अव्यंचक कहा गया है। सद्गुरु का संयोग प्राप्त होना योगाव्यंचक है। उनका वन्दन, नमन, सेवा, चत्कार आदि शुभ क्रियाएँ क्रियाव्यंचक है। ऐसे उत्तम कार्य का फल, जो अमोघ होता है, फलाव्यंचक है।

[३५]

एतच्च सत्प्रणामादिनिमित्तं समये स्थितम् ।
अस्य हेतुश्च परमस्तथा भावमलाल्पता ॥

सत्प्रणाम—सत्पुरुषों को प्रणमन, उनकी वैयावृत्य—सेवा आदि सत्कार्यों के परिणामस्वरूप अवञ्चकत्रय की प्राप्ति होती है। सत्प्रणाम आदि उत्तम कार्यों का मुख्य हेतु भावमल—वंचारिक मलिनता की अल्पता है।

[३६]

नास्मिन् घने यतः सत्सु, तत्प्रतीतिर्महोदया ।
किं सम्यग् रूपमादत्ते कदाचिन्मन्दलोचनः ॥

जब तक भावमल सघनता लिए रहता है, तब तक साधक के मन में सत्पुरुषों के प्रति महोदय—उत्कृष्ट आत्म-अभ्युदय या अन्तःश्रद्धारूप प्रतीति नहीं होती। जिनको नेत्र-ज्योति मन्द है, ऐसा पुरुष क्या दृश्य पदार्थों का रूप भलीभाँति ग्रहण कर सकता है ?

[३७]

अल्पव्याधिर्यथा लोके तद्विकारं वाध्यते ।
चेष्टते चेष्ट-सिद्धयर्थं वृत्त्यैवायं तथा हिते ॥

अल्पव्याधि—जिसके बहुत थोड़ी बीमारी वाकी रहो है—जो लगभग स्वस्थ जैसा है, वह अवशिष्ट रहे अति साधारण रोग के मामूली विकारों से बाधित नहीं होता। वह इच्छित कार्य साधने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसी प्रकार वह योगी—योग साधक वृत्ति—धृति, श्रद्धा, सुविबुद्धि—सत्त्व चर्चा तथा विज्ञप्ति—विशिष्ट ज्ञानानुभूति—इन चार अन्तर्वृत्तियों के साथ हितकर कार्य में प्रवृत्त होता है।

[३८]

यथाप्रवृत्तिकरणे चरमेऽल्पमलत्वतः ।
आसन्नग्रन्थिभेदस्य समस्तं जायते ह्यदः ॥

अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण में अन्तर्मल की अल्पता के कारण उस साधक के, जो ग्रन्थिभेद के लगभग सन्निकट पहुँच चुका हो, यह सारी स्थिति निष्पन्न होती है।

[३६]

अपूर्वासन्नभावेन   ध्यमिचारविभोगतः ।
तत्त्वतोऽपूर्वमेवेदमिति   योगविदो   विदुः ॥

अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण के साथ सन्निकटता लिए रहता है। अर्थात् अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण के बाद निश्चित रूप में अपूर्वकरण आता है। इसमें कोई ध्यमिचार—वैपरीत्य या उलटफेर नहीं होता। अपूर्वकरण अन्तःसूत्र की दृष्टि से अपने आप में सर्वथा वैसी नवीनता या मौलिकता लिए रहता है, जो पहले कभी निष्पन्न नहीं हुई, इसलिए उसकी 'अपूर्व' संज्ञा तत्त्वतः संगत है। योगवेत्ता ऐसा जानते हैं।

[४०]

प्रथमं   यद्गुणस्थानं   सामान्येनोपपन्नितम् ।
अस्यां तु   तदवस्थायां   मुह्यमन्वर्थयोगतः ॥

मित्रादृष्टि में आत्मगुणों की स्फुरणा के रूप में अन्तर्विकास की दिशा में जो प्रथम उद्वेगन होता है, उस अवस्था में यथार्थतः प्रथम गुणस्थान की मुह्यता मानी जाती है। अर्थात् आत्म-अभ्युदय या अध्यात्म-योग की यह पहली दशा है, जिसमें यद्यपि दृष्टि तो पूर्णतया सम्यक् नहीं हो पाती पर अन्तर्जागरण तथा गुणात्मक प्रगति की यात्रा का यहाँ से शुभारम्भ हो जाता है।

तारा-दृष्टि

[४१]

तारायां तु मनाक् स्पष्टं नियमश्च तथाविधः ।
अनुद्वेगो हितारम्भो जिज्ञासा तत्त्वगोचरा ॥

तारादृष्टि में बोध मित्रादृष्टि की अपेक्षा कुछ स्पष्ट होता है। योग

का दूसरा अंग नियम वहाँ सघता है अर्थात् शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा परमात्म-चिन्तन—जीवन में फलित होते हैं।^१ आत्म-हितकर प्रवृत्ति में अनुद्वेग—उद्वेग का अभाव अर्थात् उत्साह तथा तत्त्वोन्मुखी जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

[४२]

भवत्पस्यां तथाच्छिन्ना प्रीतियोगकयास्वलम् ।
शुद्धयोगेषु नियमाद् बहुमानश्च योगिषु ॥

इस दृष्टि में योग कया—योग सम्बन्धी चर्चा में साधक अच्छिन्न—विच्छेद रहित या अखण्डित प्रीति—अभिरुचि लिए रहता है। शुद्ध योग-निष्ठ योगियों का वह नियमपूर्वक बहुमान करता है।

[४३]

यथाशक्त्युपचारश्च योगवृद्धिफलप्रदः ।
योगिनां नियमादेव तदनुग्रहधीयुतः ॥

शुद्ध योगनिष्ठ योगियों के बहुमान के साथ-साथ वह साधक उनके प्रति यथाशक्ति सेवा-भाव लिए रहता है—उनकी सेवा करता है। इससे उसे अपनी योग-साधना में निश्चय ही विकासात्मक फल प्राप्त होता है, तथा शुद्ध योगनिष्ठ सत्पुरुषों का अनुग्रह मिलता है।

[४४]

साभान्तरफलश्चास्य श्रद्धायुक्तो हितोदयः ।
क्षुद्रोपद्रवहानिश्च शिष्टा-सम्मतता तथा ॥

सेवा से और भी लाभ प्राप्त होते हैं—श्रद्धा का विकास होता है, आत्महित का उदय होता है, क्षुद्र—तुच्छ उपद्रव मिट जाते हैं एवं शिष्टजनों से उसे मान्यता प्राप्त होती है।

१. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

[४५]

भयं नातोव भयजं कृत्यहानिर्न चोचिते ।
तथानामोगतोऽप्युच्चर्चनं चाप्यनुचितक्रिया ॥

इस दृष्टि में अवस्थित पुरुष को भव—जन्म मरण रूप आवागमन का अत्यन्त भय नहीं होता । उचित स्थान में कृत्य-हानि—अकार्यकारिता नहीं होती अर्थात् जहाँ जन्म करना है, वह वहाँ ऐसा करता है । अनजाने भी उसने कोई अनुचित क्रिया नहीं होती ।

[४६]

कृत्येऽधिकेऽधिकगते जिज्ञासा सालसान्विता ।
तुल्ये निजे तु विकले संप्राप्तो द्वेषवर्जितः ॥

जो गुणों में अधिक या आगे बढ़े हुए हैं, जिनके कार्य भी वैसे ही हैं, उनके प्रति साधक के मन में सालसापूर्ण—उत्तासयुक्त जिज्ञासा उत्पन्न होती है । अपने विकल—रुमोयुक्त कार्य के प्रति उसके मन में द्वेषरहित संप्राप्त होता है अर्थात् वह अपनी कमियों के लिए अन्तरात्म में संप्राप्त का अनुभव करता है, मन में जरा भी उनके लिए द्वेष-भाव नहीं लाता ।

[४७]

दुःस्वरूपो भवः सर्व उच्छेदोऽस्य कुतः कथम् ।
चित्रा सतां प्रवृत्तिश्च सागोपा ज्ञाप्यते कथम् ॥

यह सारा संसार दुःस्वरूप है । किस प्रकार इसका उच्छेद हो ? सत्पुरुषों की विविध प्रकार की आवर्णकर सत्प्रवृत्तियों का ज्ञान कैसे हो ? साधक ऐसा सात्त्विक चिन्मन लिए रहता है ।

[४८]

नास्माकं महती प्रज्ञा सुमहान् शास्त्रविरतः ।
शिष्टाः प्रमाणमिह तदित्यस्यां गम्यते सदा ॥

उनका चिन्तन-श्रम आगे बढ़ता है—हमारे में विशेष बुद्धि नहीं है, न शास्त्राध्ययन ही विस्तृत है इसलिए सत्पुरुष ही हमारे लिए प्रमाणभूत हैं ।

बला दृष्टि —

[४६]

सुखासनसमायुक्तं बलायां दर्शनं दृढम् ।

परा च तत्त्वशुश्रूषा न क्षेपो योगगोचरः ॥

बलादृष्टि में सुखासनयुक्त दृढ़ दर्शन—सद्वोध प्राप्त होता है, परम तत्त्व शुश्रूषा—तत्त्व-श्रवण की अत्यन्त तीव्र इच्छा जागती है तथा योग की साधना में अक्षेप—क्षेप नामक चित्त-दोष या चैतन्यिक विक्षेप का अभाव होता है ।

इस दृष्टि में योग के तीसरे अंग आसन^१ के सधने की बात कही गयी है । यहाँ सुखासन शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है कि जिस प्रकार सुखपूर्वक शान्ति से बैठा जा सके, उस आसन में योगी को स्थित होना चाहिए । इससे मन में उद्वेग नहीं होता । ध्यान आदि में चित्त स्थिर रहता है ।

बाह्य आसन के साथ-साथ आन्तरिक आसन की बात भी यहाँ समझने योग्य है । आध्यात्मिक दृष्टि से पर-वस्तु में जो आसन या स्थिति है, वह दुःखप्रद है । इसलिए वह दुःखासन है । अपने सहज स्वरूप में स्थित होना पारमार्थिक दृष्टि से सुखासन—सुखमय आसन है ।

[५०]

नास्यां सत्यामसतृष्णा प्रकृत्यैव प्रवर्तते ।

तद्भावाच्च सर्वत्र स्थितमेव सुखासनम् ॥

इस दृष्टि के आ जाने पर असत् पदार्थों के प्रति तृष्णा सहज ही प्रवृत्तिशून्य हो जाती है अर्थात् रुक जाती है । यों तृष्णा का अभाव हो जाने पर साधक को सर्व कहीं सुखमय—आत्मिक उल्लासमय स्थिति बन जाती है ।

[५१]

अत्वरपूर्वकं सर्वं गमनं कृत्यमेव वा ।
प्रणिधानसमायुक्तमपायपरिहारतः ॥

उस साधक के जीवन में स्थिरता का ऐसा सुखद समावेश हो जाता है कि उसका गमन, हलन-चलन त्वरा—उत्तावलेपन से रहित होता है । दृष्टि आदि में दोष न रह जाने से उसके सब कार्य मानसिक आवधानों लिए रहते हैं ।

[५२]

कान्तकान्तासमेतस्य दिव्यगेयधृती यथा ।
मृगो भवति शुभ्रूपा तथास्यां तत्त्वगोचरा ॥

सुन्दर रमणी ने युक्त युवा पुरुष को जैसे दिव्य संगीत सुनने की उत्कण्ठा रहती है, उसी प्रकार इस दृष्टि से युक्त साधक को तत्त्व सुनने की उत्सुकता बनी रहती है ।

[५३]

योऽग्रामः स्रोतसरश्चया सिरातुल्या सतां मता ।
अभावेऽस्याः श्रुतं ध्येयमसिरायनिकूपवत् ॥

सत्पुरुषों का ऐसा मानना है कि यह शुभ्रूपा बोधरूपी जल के स्रोत की सिरा—भूमिवर्ती जलनालिका के समान है । इसके न होने पर सारा सुना हुआ उस धुएँ की तरह व्यर्थ है, जो जल की अन्तर्नालिका रहित भूमि में बना हो ।

[५४]

श्रुताभावेऽपि भावेऽस्याः शुभभावप्रवृत्तितः ।
फलं कर्मक्षयाख्यं स्यात्परबोधनिबन्धनम् ॥

यदि श्रवण का अभाव हो—तत्त्व सुनने का योग न मिल पाये तो भी शुभ्रूपा—तत्त्व-श्रवण की उत्कण्ठा का शुभभाव की प्रवृत्ति के कारण कर्मक्षय रूप फल होता है जो परम बोध का कारण है ।

[५५]

शुभयोगसमारम्भे न क्षेपोऽस्यां कदाचन ।
उपायकोशलं चापि चाय तद्विषयं भवेत् ॥

इस दृष्टि को प्राप्त कर लेने पर योगी के ध्यान, चिन्तन, मनन आदि शुभ योगमूलक कार्यों में विक्षेप नहीं आता। वह अपने शुभ समारम्भमय उपक्रम में कुशलता—निपुणता प्राप्त करता जाता है।

[५६]

परिष्कारगतः प्रायो विघातोऽपि न विद्यते ।
अविघातश्च सावद्यपरिहारान्महोदयः ॥

परिष्कार—उपकरण—अध्यात्म-साधना में उपकारक या सहायक साधनों के सन्दर्भ में उसके इच्छा-प्रतिबन्ध नहीं होता। अर्थात् साधन को ही सब कुछ मानकर वह उसमें अटका नहीं रहता। आत्मसिद्धिरूप साध्य अधिगत करने में सदा प्रयत्नशील रहता है। पापपूर्ण प्रवृत्तियों का वह परित्याग कर देता है अतः योग-साधना में उसके अविघात—इच्छा-प्रतिबन्ध आदि विघ्नों का अभाव हो जाता है। फलतः महान्—उत्कृष्ट आत्म-अभ्युदय सधता है।

दीप्रा-दृष्टि

[५७]

प्राणायामवती दीप्रा न योगोत्थानवत्पलम् ।
तत्त्वश्रवणसंयुक्ता सूक्ष्मबोधवियजिता ॥

दीप्रा दृष्टि में प्राणायाम^१ सिद्ध होता है। वहाँ अन्तरतम में ऐसे प्रशान्त रस का सहज प्रवाह बहता रहता है कि चित्त योग में से उठता नहीं, हटता नहीं, अन्यत्र जाता नहीं। यहाँ तत्त्व-श्रवण सधता है—तत्त्व सुनने-समझने के प्रसंग प्राप्त रहते हैं—केवल बाहरी कानों से नहीं,

१ तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगेति विच्छेदः प्राणायामः ।

अन्तःकरण द्वारा तत्त्व-श्रवण की स्थिति बनती है, अन्तर्ग्राहकता का भाव उदित होता है। पर, सूक्ष्मबोध अधिगत करना अभी बाँकी रहता है। वैसी स्थिति नहीं बनती।

प्राणायाम केवल रेचक—श्वास का बाहर निकालना, पूरक—भीतर लींचना तथा कुम्भ या धड़े में पानी की तरह श्वास को भीतर निश्चल-तथा रोके रखना—यों बाहरी प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं माना जाना चाहिए। बाह्य भाव या परभाव का रेचक—परभाव को अपने में से बाहर निकालना, अन्तरात्मभाव—आत्मस्वरूपानुप्रत्यय भीतर भरना—अन्तर्तम को तन्मूलक चिन्तन-मनन में आपूर्ण करना, उस प्रकार के चिन्तन-मनन को अपने में स्थिर किये रहना—यह भाव-प्राणायाम है, जिसका आरम्भ-विकास में बहुत बड़ा महत्त्व है।

[५८]

प्राणेभ्योऽपि मुहूर्धनं सत्यामस्यामस्यामसंशयम् ।

प्राणास्त्यजति धर्मार्थं न धर्मं प्राणसंकटे ॥

इस दृष्टि में सस्यित साधक का मनस्तर इतना ऊँचा हो जाता है कि वह निश्चित रूप से धर्म को प्राणों से भी बढ़कर मानता है। यह धर्म के लिए प्राणों का त्याग कर देता है पर प्राणवातक संकट आ जाने पर भी धर्म को नहीं छोड़ता।

[५९]

एक एव मुहूर्धनं मृतमप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नार्था सर्वमन्यत्तु गच्छति ॥

धर्म ही एक मात्र ऐसा मुहूर्त्—मित्र है, जो मरने पर भी साथ जाता है। और सब तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, शरीर के साथ कोई भी नहीं जाता।

[६०]

इत्थं सदाशयोपेतस्तत्त्वश्रवणतत्परः ।

प्राणेभ्यः परमं धर्मं बलादेव प्रपद्यते ॥

साधक यों सात्त्विक भावों से आप्यायित हो जाता है। वह तत्त्व-श्रवण में तत्पर रहता है। आत्मवल के सहारे धर्म को प्राणों से भी बढ़कर मानता है।

[६१]

क्षाराम्भस्त्यागतो यद्वन्मधुरोदकयोगतः ।
बीजं प्ररोहमाधत्ते तद्वत्तत्त्वश्रुतेर्नरः ॥

खारे पानी के त्याग और भीठे पानी के योग से जैसे बीज उग जाता है, उसी प्रकार तत्त्व-श्रवण से साधक के मन में बोध-बीज अंकुरित हो जाता है।

प्ररोह शब्द का एक अर्थ बीज का उगना या अंकुरित होना है, दूसरा अर्थ उपर चढ़ना या आगे बढ़ना भी है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार साधक साधना-सोपान पर चढ़ता जाता है अथवा साधना-पथ पर आगे बढ़ता जाता है।

[६२]

क्षाराम्भस्तुल्य इह च भवयोगोऽखिलो मतः ।
मधुरोदकयोगेन समा तत्त्वश्रुतिस्तथा ॥

भवयोग—सांसारिक प्रसंग—जागतिक पदार्थ एवं भोग खारे पानी के समान माने गये हैं तथा तत्त्व-श्रवण मधुर जल के समान है।

[६३]

अतस्तु नियमादेव कल्याणमखिलं नृणाम् ।
गुरुभक्तिसुखोपेतं लोकद्वयहितावहम् ॥

अतः तत्त्व-श्रवण से नियमतः—निश्चित रूपेण साधक जनों का सम्पूर्ण कल्याण सघता है। इससे गुरुभक्तिरूप सुख प्राप्त होता है और यह ऐहिक तथा पारलौकिक—दोनों अपेक्षाओं से हितकर है।

[६४]

गुरुभक्तिप्रभावेन तीर्थंकृद्दर्शनं मतम् ।
समापत्याविभेदेन निर्वर्णिकनिबन्धनम् ॥

गुरु-भक्ति के प्रभाव ने समापत्ति—परमात्मस्वरूप—शुद्ध आत्म-
स्वरूप के ध्यान द्वारा तीर्थंकर-दर्शन—तीर्थंकर स्वरूप का अन्तःसाक्षात्कार
होता है, अथवा तीर्थंकर-नामकर्म का बन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप
तीर्थंकरभाव की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष का अद्वितीय—अमोघ—
सुनिश्चित कारण है।

[६५]

सम्यग्चेत्वादिभेदेन लोके यस्तत्त्वनिर्णयः ।
वेद्यसंवेद्यपदतः सूक्ष्मबोधः स उच्यते ॥

जीवन का साध्य, उसका मथार्थ हेतु, उसकी परिपुष्टि, तत्त्व का
स्वरूप, फल आदि द्वारा जानो जन तत्त्व का निर्णय करते हैं। वेद्य—वेदने
योग्य, जानने योग्य या अनुभव करने योग्य तत्त्व की अनुभूति के कारण
वह ज्ञान सूक्ष्मबोध कहा जाता है।

[६६]

भावाभ्योधिसमुत्तारात्कर्मव्ययिभेदतः ।
ज्ञेयव्याप्तेश्च कात्स्न्येन सूक्ष्मत्वं नायमत्र तु ॥

संसार-सागर ने निस्तार, कर्मव्यय—कर्मरूपी हीरे का विभेद
तथा अनन्तधर्मात्मक अमण्ड यस्तु-तत्त्व-रूप ज्ञेय का समग्रता में
ग्रहण—ग्रहण इससे सप्रता है, इमतिम् इति कहा गया है।
अर्थात् एतद्रूप सूक्ष्मबोध १२ सु जन्म-मरण के

[६७]

अवेद्यसंवेद्यपदं यस्मादासु तथोत्बणम् ।
पक्षिच्छायाजलचरप्रवृत्त्याभमतः परम् ॥

पिछली चार दृष्टियों में अवेद्यपद—जानने योग्य को अनुभूत कर पाने की क्षमता का अभाव बहुत प्रबल होता है अतः वेद्यसवेद्यपद वहाँ नहीं सघ पाता । आकाश में उड़ते पक्षी की छाया को पक्षी जानकर पकड़ने का उद्यम करते जलचर जैसी स्थिति साधक की वहाँ होती है । अर्थात् तत्त्वतः वहाँ वेद्यसवेद्यपद की प्राप्ति नहीं होती । उस दिशा में साधक का प्रयत्न तो रहता है, पर वह यथार्थ सिद्ध नहीं होता ।

[६८]

अपायशक्तिमालिन्यं सूक्ष्मबोधविबन्धकृत् ।
नैतद्वतोऽयं तत्तत्त्वे कदाचिदुपजायते ॥

अपाय—जो नरक आदि दुर्गति प्राप्त कराएँ, ऐसे क्लिष्ट कर्मों की शक्ति रूप मलिनता सूक्ष्मबोध प्राप्त होने में बाधक होती है । यह मालिन्य जिसके होता है, उसे सूक्ष्म तत्त्व-बोध कभी अधिगत नहीं होता ।

[६९]

अपायदर्शनं तस्मात्भूतदोषान्न सात्त्विकम् ।
तदामालंबनं त्वस्य तथा पापे प्रवृत्तितः ॥

आगम एक ऐसा दीपक है, जो मोहरूप अन्धकार से आपूर्ण इस जगत् में समग्र पदार्थों का यथार्थ दर्शन कराता है परन्तु इस दृष्टि में स्थित साधक को अपाय-शक्ति-रूप मलिनता के कारण तत्त्वतः अपाय-दर्शन नहीं होता अर्थात् आत्म-विपरीत स्थिति में ले जाने वाले क्लिष्ट कर्मों को वह यथार्थतः देख नहीं पाता । वह केवल उनकी आभा या आभास मात्र का अनुभव कर पाता है क्योंकि वह तथाप्रकार के पापों में स्वयं लगा है ।

[७०]

अतोऽन्यदुत्तरास्यस्मात् पापे कमगितोऽपि हि ।
तप्तलोह-पदव्यासतुल्या वृत्तिः बवचिद्यदि ॥

अवेद्य-संवेद्यपद के प्रतिरूप—वेद्य-संवेद्यपद आगे की चार दृष्टियों में प्राप्त रहता है। वेद्य-संवेद्यपद के परम प्रभाव के कारण साधक पाप-कार्य में प्रायः अप्रवृत्त रहता है। पूर्व-संचित अशुभ कर्मवश कदाचित् पाप में प्रवृत्ति हो भी जाती है, तो वह तपे हुए लोहे पर पैर रखने जैसी होती है। जैसे तपे हुए लोहे पर यदि किसी का पैर टिक जाता है तो वह तत्क्षण वहाँ से हटा लेता है, जरा देर भी टिकाये नहीं रखता। उसी प्रकार साधक की यदि जाने-अनजाने हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति हो जाती है तो वह तत्क्षण सावधान हो जाता है, उधर से अपने को उसी क्षण हटा लेता है।

[७१]

वेद्यसंवेद्यपदतः संवेगातिशयाविति ।
घरमय भवत्येषा पुनदुर्गत्ययोगतः ॥

वेद्य-संवेद्यपद प्राप्त हो जाने के कारण तथा तीव्र मोक्षाभिलाषा के कारण साधक द्वारा जो कदाचित् पाप-प्रवृत्ति होती है, वह अन्तिन होती है। दृष्टिविक्रमक्रम की अग्रिम मंजिल में वह सर्वथा अवरुद्ध हो जाती है। क्योंकि जैसी स्थिति वह प्राप्त कर चुकता है, उसमें फिर दुर्गति पाने का योग—समायना नहीं होती।

[७२]

अवेद्यसंवेद्यपदमपदं हि परमार्थतः ।
पदं तु वेद्यसंवेद्यपदमेव योगिनाम् ॥

अवेद्यसंवेद्यपद वास्तव में पद—पैर टिकाने का स्थान—अध्यात्म-विकास की यात्रा में उत्तरेक, उपयोगी स्थान नहीं है। योगियों के लिए वेद्यसंवेद्य पद ही वस्तुतः पद है।

[७३]

वेद्य-संवेद्यते यस्मिन्नपायादिनिबन्धनम् ।
तथा प्रवृत्तिबुद्ध्याऽपि स्व्याद्यागमविशुद्ध्या ॥

वहाँ अपाय—आत्माभ्युदय में विघ्नकारक स्त्री आदि वेद्य—वेदन या अनुभव करने योग्य पदार्थ आगमों के अनुशीलन से विशुद्ध हुई अप्रवृत्तिशील बुद्धि द्वारा अनुभूत किये जाते हैं। अर्थात् वेद्य पदार्थों का संवेदन—अनुभवन वहाँ होता है पर उनके प्रति रसात्मक या रागात्मक भाव नहीं होता, जैसा उनका स्वरूप है, मात्र वैसी प्रतीति—अनुभूति वहाँ गतिशील रहती है अतः वैसा अनुभव करने वाली शास्त्रपरिष्कृत बुद्धि आन्तरिक दृष्टि से प्रवृत्तिशून्य ही कहो जाती है।

[७४]

तत्पदं साध्यवस्थानाद् भिन्नग्रन्थ्यादिलक्षणम् ।
अन्वययोगतस्तन्त्रे वेद्यसंवेद्यमुच्यते ॥

वह पद साधु अवस्थान—सम्यक् स्थिति लिए होता है। कर्मग्रन्थि-भेद, देशविरति आदि से उसका स्वरूप लक्षित होता है। शास्त्र में (वेद्यसंवेद्य) शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ही उसे 'वेद्यसंवेद्य' कहा जाता है।

[७५]

अवेद्यसंवेद्यपदं विपरीतमतो मतम् ।
भवाभिनन्दिविषयं समारोपसमाकुलम् ॥

वेद्यसंवेद्यपद से विपरीत—प्रतिरूप अवेद्यसंवेद्यपद है। उसका विषय भवाभिनन्दिता है। अर्थात् भवाभिनन्दी—संसार के राग-रस में रचे-पचे जीवों के साथ उसका लगाव है। इसमें एक पर दूसरे का—स्व पर पर-वस्तु का, पर-वस्तु पर स्व का आरोप करते रहने की वृत्ति बनी रहती है, जो आत्म-परिपन्थी या श्रेयस् के प्रतिकूल है।

धुद्रो लाभरतिर्बोन्नो
अज्ञो भवामिनन्दी

[७६]

मत्सरो भयवान् शठः ।
स्थान्तिष्कलारम्भसंगतः ॥

भवामिनन्दी जीव धुद्र—पामर वृत्तियुक्त, लाभरति—लाभिक, नि सार मांसाग्निक लाभ—धन, भोग्य पदार्थ, भीतिक सुप्त-मुषिष्ठा आदि में आसक्त, दोन—द्वैत्युक्त, आत्मिक ओजस्विता रहित, रंकवत् अपने को हीन मानने वाला, मत्सरो—गुणद्वेषी, ईर्ष्यालु, भयवान्—तदा भयभ्रान्त रहने वाला, शठ—गायात्री, कपटो तथा अज्ञ—अज्ञानी, आत्मस्वरूप के भान से रहित होता है ।

[७७]

इत्यसत्परिणामानुविद्धो
तत्संगादेव

बोधो न सुन्दरः ।
नियमाद्विपसंप्रवृत्तान्भवत् ॥

यों असत् परिणामों में मंगूल बोध सुन्दर नहीं होता । उन (असत् परिणामों) के संग्रह में निश्चय ही वह विषमिले अन्न के समान होता है । विषमिश्रित अन्न जैसे पोषक न होकर घातक है, उसी प्रकार वह बोध आत्मा के लिए श्रेयस्कर न होकर विघातक—हानिकारक होता है ।

[७८]

एतदन्तोत्त एषेह विपर्ययसन्तरा नराः ।
हिताहितविवेकान्धाः सिद्ध्यन्ते साम्प्रतेशिषः ॥

अतएव अवेद्यमवेद्ययुक्त मनुष्य विपर्ययसन्तरा—यस्तु-स्थिति में विपरीत वृद्धि एवं वृत्ति रगनेवाले, हित, अहित के ज्ञान में अन्धवत्—अपना हित, क्षति नहीं पहचानने वाले तथा मात्र वर्तमान को ही देखने वाले होते हैं—उनमें जरा भी दूरदर्शिता अथवा अज्ञोत तथा भविष्यदुत्पन्न विस्तृत नहीं होता । वे अपनी अयोग्यता एवं अज्ञान के कारण दुःखी होते हैं ।

[७६]

जन्ममृत्युजराव्याधि रोगशोकाद्युपद्रुतम् ।
योक्षमाणा अपि भवं नोद्विजन्तेऽतिमोहतः ॥

जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, कुष्ठ आदि घोर कष्टकर दुःसाध्य व्याधियाँ, ज्वर, अतिसार, विसूचिका आदि अत्यन्त पीड़ाप्रद रोग, इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-संयोग-जनित दुःसह शोक आदि अनेक उपद्रवों से पीड़ित जगत् को देखते हुए भी वैसे जीव अत्यधिक—प्रगाढ़ मोह के कारण उससे जरा भी उद्विग्न नहीं होते, उसकी भयावहता, विकरालता देख उनके मन में खेद नहीं होता, उससे त्रस्त होकर उससे छूटने की भावना मन में नहीं आती ।

[८०]

कुकृत्यं कृत्यमाभाति कृत्यं चाकृत्यवत् सदा ।
दुःखे सुखधियाकृष्टा कच्छूकण्डूयकादिवत् ॥

उनको कुकृत्य—बुरा कार्य कृत्य—करने योग्य प्रतीत होता है । जो करने योग्य है, वह उन्हें अकरणीय लगता है । जैसे पाँव (खाज, खुजली) को खुजलाने वाला व्यक्ति खुजला-खुजलाकर खून निकालता जाता है पर वैसे करने में वह अज्ञानवश सुख मानता है, उसी प्रकार भवाभिनन्दी जीव दुःख-मय संसार में करणीय, अकरणीय का भेद भूलकर हिंसा, परिग्रह, भोग आदि अकृत्यों में प्रवृत्त रहते हैं । उनमें सुख मानते हैं ।

[८१]

यथाकण्डूयनेध्वेषां धीर्न कच्छूनिवर्तने ।
भोगाङ्गेषु तथन्तेषां न तदिच्छापरिक्षये ॥

जैसे पाँव को खुजलाने वालों की बुद्धि मात्र खुजलाने में होती है, पाँव को मिटाने में नहीं, उसी प्रकार भवाभिनन्दी जीवों की बुद्धि भोगांगों—भोग्य विषयों में ही रहती है, विषयों की इच्छा—आसक्ति को मिटाने में नहीं ।

[८२]

आत्मानं पाशयन्त्येते सदाऽसच्चेष्टया भूशम् ।

पापयूत्वा जडाः कार्यमविचार्यैव तत्त्वतः ॥

ये जड़ जीव तार्त्त्विक दृष्टि में कार्य-अकार्य का विचार किये बिना बहुलतया असत् चेष्टा—हिंसा, असत्य, चौर्य, क्रुशील आदि द्वारा अपनी आत्मा को पाप रूपी धूल से मलिन बनाते हैं और स्वयं ही अपने को पाप-मय बन्धनों से बाँधते जाते हैं ।

[८३]

धर्मबीजं परं प्राप्य मानुष्यं कर्मभूमिषु ।

न सत्कर्मकृदावस्य प्रयतन्तेऽपमेयतः ॥

कर्मभूमि में उत्तम धर्मबीज रूप मानुष्य—मनुष्य-जीवन प्राप्त कर मन्दबुद्धि पुरुष सत्कर्म रूपी खेती में प्रयत्न नहीं करते—दुर्लभ मनुष्य-जीवन का सत्कर्म करने में उपयोग नहीं करते ।

[८४]

चण्डिशानिवद्वत्तुच्छे कुमुद्वे वारुणोदये ।

सवतास्त्यजन्ति सच्चेष्टां शिग्रहो वारुणं तमः ॥

मच्छीमार द्वारा मछलियों को लुभाने हेतु काटे में फँसाये हुए मछली के गले के मांस में लुब्ध होकर उसमें मछलियाँ फँस जाती हैं, उसी प्रकार जिसका फल-गरिषाक भीषण दुःखमय है, वैसे तुच्छ, कुस्मित सुख में आसक्त हुए—लुभावै हुए मनुष्य सत्-चेष्टा—शुभ प्रवृत्ति या उत्तम कार्य छोड़ देते हैं । उनके अज्ञान रूपी भीषण अन्धकार को धिक्कार है ।

[८५]

अपेक्षसंवेद्यपदमान्द्यं

दुर्गतिपातवृत्तः ।

सत्संगागमयोगेन

जेयमेतन्महात्मभिः ॥

अपेक्षसंवेद्यपद वास्ताव में अन्धत्व है, जिसके कारण मनुष्य दुर्गति में गिरते हैं । सत्सुखों की संगति तथा उनमें आगम-श्रवण, आश्रयन, अनु-

शीलन आदि द्वारा सत्त्वशील पुरुष इस (अवाञ्छनीय) स्थिति को जीत सकते हैं, इसे पराभूत कर सकते हैं ।

[८६]

जीयमाने च नियमादेर्तस्मिस्तत्त्वतो नृणाम् ।

निवर्तते स्वतोऽत्यन्तं कुतर्कविषमग्रहः ॥

अवेद्यसंवेद्य पद के, जो महामिथ्यात्व का कारण है, जीत लिए जाने पर कुतर्क—कुतिसत या कुटिल तर्क—व्यर्थ तर्क-वितर्क, आवेश—अभिनिवेश की पकड़ स्वयं निश्चित रूप में यथार्थतः सर्वथा मिट जाती है अथवा कुतर्क रूप अनिष्ट ग्रह या भयावह प्रेत या दुर्घर्ष भगरमच्छ की पकड़ से मनुष्य सर्वथा छूट जाते हैं ।

[८७]

बोधरोगः शमापायः श्रद्धाभङ्गोऽभिमानकृत् ।

कुतर्कश्चेतसो ध्यवत् भावशश्रुरनेकधा ॥

कुतर्क बोध के लिए रोग के समान बाधा-जनक, शम—आत्मशान्ति के लिए अपाय—विघ्न या हानिरूप, श्रद्धा को भग्न करने वाला तथा अभिमान को उत्पन्न करने वाला है । वह स्पष्टतः चित्त के लिए अनेक प्रकार से भाव-शत्रु है—चित्त का अनेक प्रकार से अहित करने वाला है ।

[८८]

कुतर्कोऽभिनिवेशस्तन्न युक्तो मुक्तिवादिनाम् ।

युवतः पुनः श्रुते शीले समाधी च महात्मनाम् ॥

मुक्तिवादी—मोक्ष की चर्चा करने वाले—मुमुक्षु जनों के लिए कुतर्काभिनिवेश—कुतर्क में लगे रहना, रस लेना, आग्रह रखना युक्तिसंगत नहीं है । वैसे उत्तम पुरुष के लिए श्रुत—सद् आगम, शील—सच्चारिश्य तथा समाधि—ध्याननिष्ठा में ही लगाव रखना, आग्रह लिये रहना समुचित है ।

[८६]

बीजं चास्य परं सिद्धमवगम्यं सर्वयोगिनाम् ।

परायंकरणं येन परिशुद्धमतोऽग्रं च ॥

श्रुत, शील तथा समाधि का परम बीज—मुख्य कारण, सब योगियों को सिद्ध तथा अचूक फलप्रद परिशुद्ध—शुद्ध भावना से सम्पादित परोपकार है। उसी में लगाव या आग्रह रखना सगत है।

[८७]

अविद्यासंगताः प्रायो विकल्पाः सर्वे एव यत् ।

तद्योजनात्मकश्चैव कृतकः किमनेन तत् ॥

सभी विकल्प—शब्दविकल्प, अर्थविकल्प आदि प्रायशः अविद्या-संगत—अविद्या के सहवर्ती हैं, ज्ञानावरणीय आदि के उदय से निष्पन्न हैं। उन (अविद्यासंगत) विकल्पों का योजक—उत्पादक, एक-दूसरे के साथ जोड़ने वाला कृतक है। अतः ऐसे कृतक से क्या प्रयोजन !

[८८]

जातिप्रायश्च सर्वोऽयं प्रतीतिफलयाधितः ।

हस्ती ध्यापादयत्युक्तो प्रास्ताप्राप्तविकल्पयत् ॥

सारा कृतक, जो प्रतीति और फल में रहित है—जिससे चिन्तित वस्तु का प्रत्यय नहीं होता, उसके सम्बन्ध में सदायात्मकता बनी रहती है तथा जिसमें कोई प्रयोजन मिट नहीं होता, दूषणाभास-प्रधान है। अर्थात् वह प्रायः हर कहीं दूषण जैसे दिखाई देते छिद्र सोजता रहता है।

इस सन्दर्भ में एक दृष्टान्त है—न्यायशास्त्र का एक विचार्यों ने आ रहा था। मार्ग में एक मद्योग्मत्त हाथी मिला, जिस पर बंठा महावत चित्लाया—दूर हट जाओ, यह हाथी मार डालता है। नैवायिक विचार्यों ने तर्क किया—हाथी पास में अवस्थित को मारता है या पास में जनवस्थित को मारता है ? इतने में हाथी उस पर झपट पड़ा। महावत ने किसी प्रकार उसे छुड़ाकर बचाया। नैवायिक विचार्यों का यह तर्क कृतक था, महावत के कथन में दोष सोजने वाला या उसका सफ़ा करने वाला था। उसका

जड़ आशय यह था कि हाथी तो पास में स्थित को पहले मारता है, जो पास में स्थित नहीं है, उसे कैसे मारेगा ? पर, पास में तुम (महावत) ही हो इसलिए तुम्हें ही मारेगा । नैयायिक पद्धति से यह तर्क तो उसने किया पर उसके साथ यह व्यावहारिक तथ्य नहीं सोचा कि महावत उसके समीप तो है पर सुपरिचित है, वह महावत से अनुशासित है, महावत को वह कैसे मारेगा ? इसलिए कुतर्क प्रतीतिशून्य और प्रयोजनशून्य कहा गया है ।

[६२]

स्वभावोत्तरपर्यन्त एषोऽसावपि तत्त्वतः ।
नार्वाह्दुगोचरो न्यायादन्यथाऽन्येन कल्पितः ॥

कुतर्क का पर्यवसान स्वभाव में होता है अर्थात् उसका अन्तिम उत्तर स्वभाव है । पर वह (स्वभाव) भी अर्वाह्दुक्--छद्मस्थ--असर्वज्ञ को ज्ञात नहीं होता । क्योंकि नैयायिक पद्धति से उसके सन्दर्भ में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएँ की जा सकती है, जो तर्क गम्य तो हो सकती हैं पर तथ्यपरक नहीं होतीं ।

[६३]

अतोऽग्निः षलेदयम्बुसन्निधौ बहतीति च ।
अम्ब्वनिसन्निधौ तत्स्वाभावादित्युद्धिते तयोः ॥

उष्ण जल वस्तु को भिगो देता है, उसे देख, उसमें रहे अग्नि के समावेश को उद्दिष्टकर कोई कुतर्क करे कि अग्नि का स्वभाव भिगोना है; तथा उष्ण जल जला भी देता है, उसे उद्दिष्ट कर दूसरा व्यक्ति ऐसा भी कुतर्क कर सकता है कि जल जलाता है । ये दोनों ही बातें संगत नहीं हैं । यह जो भिगोने और जलाने की बात हुई, उसका तथ्य तो यह है कि उष्ण जल भिगोता है, वहाँ जल का भिगोने का स्वभाव कार्य करता है, तथा जहाँ वह जलाता है, वहाँ अग्नि का जलाने का स्वभाव कार्यकर है अतः वास्तव में भिगोना जल का स्वभाव है और जलाना अग्नि का । पर पूर्वोक्त रूप में कुतर्क स्वभाव विरुद्ध भी किया जा सकता है ।

[६४]

कोशपानाद्वृते ज्ञानोपायो नास्त्यत्र युक्तितः ।

विप्रकृष्टोऽयस्कान्तः स्वार्थकृद् दृश्यते यतः ॥

केवल शब्द कोश को पी जाना—उसे चोस जाना—तद्गम्य अप्र. को ही ठीक मानना ज्ञान का उपाय नहीं है । शब्दकोश सूचित ज्ञान मुक्तिपूर्वक उपयोग में आने से कार्यकर होता है । लोह-चुम्बक लोहे को खींचता है, यह मही है, पर वह लोहे में कुछ दूरी पर होने पर ही खींचता है, बिलकुल समीप होने पर नहीं । दूर रहने पर खींचता है, यह मुक्तिसाध्य है, केवल शब्दसाध्य नहीं ।

[६५]

दृष्टान्तमात्रं सर्वत्र यदेवं मुलमं क्षिती ॥

एतत्प्रधानतस्तत्तेन स्पृहीत्यापोद्यते ह्ययम् ॥

इस पृथ्वी पर सर्वत्र—संगत-असंगत सभी विषयों में दृष्टान्त आमाती में प्राप्त हो जाते हैं—यैमें गड़े जा सकते हैं । यही कारण है कि दृष्टान्त-प्रधान कुतर्क को अपनी नीति द्वारा कौन बाधित कर सकता है ? अर्थात् जय सत्य, असत्य हर प्रकार के दृष्टान्त गड़े जा सकते हैं तो उनकी रोक कैसे हो ?

[६६]

द्विवन्दस्वप्नविज्ञाननिदर्शनबलोत्थितः

निरात्मन्वनतां सर्वज्ञानानां साधयन् यया ॥

चन्द्रमा यद्यपि एक है पर दोपयुक्त नेत्र द्वारा दो भी दिखलाई पड़ सकते हैं, उसी प्रकार स्वप्न मिथ्या है पर उसका ज्ञान तो है । यद्यपि इनका कोई आधार, आत्मन्वन या मूल नहीं है फिर भी इसके दृष्टान्त के सहारे कोई यह दावा कर सकता है कि जिस प्रकार असत्य या अविषय होने के बावजूद इनकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार दूसरे जो भी ज्ञान हैं, प्रतीयमान हैं, वे क्यों नहीं निराधार या निरात्मन्वन हैं अर्थात् वे भी येमें ही हो सकते हैं । यों दलील करने वाले को कौन रोके ?

[६७]

सर्वं सर्वत्र चाप्नोति यदस्मादसमञ्जसम् ।

प्रतीतिबाधितं लोके तदनेन न किञ्चन ॥

कुतर्क द्वारा सब कहीं सब कुछ साध पाने का दुष्प्रयत्न किया जा सकता है। अतएव कुतर्क अयथार्थ है—कल्पित है, प्रतीति से बाधित है—कुतर्क द्वारा निरूपित या साधित बात में कोई प्रतीति नहीं करता, उसे मान्यता नहीं देता।

[६८]

अतीन्द्रियार्थसिद्धयर्थं यथालोचितकारिणाम् ।

प्रयासः शुष्कतर्कस्य न चासौ गोचरः क्वचित् ॥

आलोचितकारी—आलोचन, चिन्तन, विमर्शपूर्वक कार्य करने वाले अतीन्द्रिय—जो इन्द्रियों से गृहीत नहीं किये जा सकते, ऐसे आत्मा, धर्म आदि पदार्थों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं—उस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। ये अतीन्द्रिय पदार्थ शुष्क तर्क द्वारा गम्य नहीं हैं—ये शुष्क तर्क के विषय नहीं हैं, अनुभूति एवं श्रद्धा के विषय हैं।

[६९]

गोचरस्त्वागमस्यैव, ततस्तदुपलब्धतः ।

चन्द्रसूर्योपरागादिसंवाद्यागमदर्शनात् ॥

स्थूल इन्द्रियों से जिसका ग्रहण सम्भव नहीं, ऐसा अतीन्द्रिय अर्थ आगम—आप्त-पुरुषों के वचन द्वारा उपलब्ध होता है। चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि, जिनके होने का ज्ञान स्थूल इन्द्रियों द्वारा नहीं होता, ज्ञानी जनों के वचन द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे संवादो—मेल खाने वाले, संगत उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट है। यद्यपि चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि आत्मा, धर्म जैसे अलौकिक अतीन्द्रिय अर्थ नहीं हैं, लौकिक हैं अतः तत्त्वतः आध्यात्मिक पदार्थों से इनकी वास्तविक संगति नहीं है पर स्थूल रूप में समझने के लिए यहाँ इनका दृष्टान्त उपयोगी है।

[१००]

एतत्प्रधानः सत्श्राद्धः शीलवान् योगतत्परः ।
जानात्यतोन्द्रिधानर्यास्तया चाह महामतिः ॥

आगमप्रधान—श्रुत या आप्तवचन को मुख्य—सारभूत माननेवाला, सत् श्रद्धावान्, योगनिष्ठ पुरुष अतोन्द्रिय पदार्थों को जानता है, ऐसा महामति मुनियों (पतञ्जलि आदि) ने कहा है ।

[१०१]

आगमेनानुमानेन योगाभ्यासरसेन च ।
त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते तत्त्वमुत्तमम् ॥

महर्षियों ने बताया है कि आगम, अनुमान तथा योगाभ्यास में रस—तन्मयता—यों तीन प्रकार ने बुद्धि का उपयोग करता हुआ साधक उत्तम तत्त्व प्राप्त करता है—सरस का साक्षात्कार करता है ।

[१०२]

न तत्त्वतो भिन्नमताः सर्वज्ञा बहवो यतः ।
मोहस्तदधिमुक्तीनां तद्भेदाभ्ययणं ततः ॥

अनेक परंपराओं में भिन्न-भिन्न नामों से जो अनेक सर्वज्ञों का स्वीकार है, यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उन (सर्वज्ञों) में किसी भी प्रकार का मतभेद या अभिप्राय-भेद नहीं है । किन्तु उन-उन सर्वज्ञों के अतिमत्त—अधिक श्रद्धालु जो उनमें भेद-कल्पना करते हैं, वह उनका मोह प्रसूत अज्ञान है ।

[१०३]

सर्वज्ञो नाम यः कश्चित् पारमार्थिक एव हि ।
स एक एव सर्वत्र व्यक्तियोगोऽपि तत्त्वतः ॥

'सर्वज्ञ' नाम से जो भी कोई पारमार्थिक आप्त पुरुष है, व्यक्तिक-भेद के बावजूद सार्वत्रिक दृष्टि से सर्वत्र एक ही है ।

[१०४]

प्रतिपत्तिस्ततस्तस्य सामान्येनेव यादताम् ।
ते सर्वोऽपि समापन्ता इति ग्यायगतिः परा ॥

व्यक्तिभेद के आधार पर जितने भी सर्वज्ञ कहे गये हैं, सर्वज्ञत्वरूप सामान्य गुण के आधार पर उनकी स्वरूपात्मक प्रतिपत्ति—मान्यता या पहचान एक ही है ।

वे सभी समानगुणात्मक स्थिति को लिए हुए हैं । गुण-सामान्यत्व के आधार पर नैयायिक पद्धति से भी ऐसा ही फलित निष्पन्न होता है—ऐसा ही न्यायसंगत है ।

[१०५]

विशेषेषु पुनरतस्य कात्स्न्येनासर्वदर्शसिः ।
सर्वेन ज्ञायते तेन तमापन्नो न कश्चन ॥

सर्वज्ञत्व की दृष्टि से सामान्यतया सर्वज्ञों में समानता है, ऐसा ऊपर कहा गया है । सामान्य न सही, उनमें परस्पर कोई विशेष भेद हो सकता है, ऐसी आशका भी संगत नहीं है । क्योंकि असर्वदर्शी या असर्वज्ञ सम्पूर्णरूप में सर्वज्ञों के विशेष भेद को जानने में सक्षम नहीं है । सम्पूर्ण ही सम्पूर्ण को जान सकता है, अपूर्ण नहीं । इस दृष्टि से ऐसा कोई भी असर्वदर्शी पुरुष नहीं है, जिसने सर्वज्ञों को सम्पूर्ण रूप में अधिगत किया हो, उनकी विशेषताओं को समग्रतया स्वायत्त किया हो, जाना हो ।

[१०६]

तस्मात्सामान्यतोऽध्येनमभ्युपैति य एव हि ।
निर्व्याजं तुल्य एवासी तेनांशेनैव धीमताम् ॥

अतः सामान्यतः भी सर्वज्ञ को जो निर्व्याज रूप में—दम्भ कपट या बनाव के बिना मान्य करते हैं, उतने अंश—उस अपेक्षा से उन प्रज्ञाशील पुरुषों का मानस, अभिमत परस्परतुल्य या समान ही है । अथवा बिना किसी बनाव-दिखाव या दम्भ आदि के जो सर्वज्ञ-तत्त्व को स्वीकार करते हैं, सच्चे भाव से उनकी आज्ञा, प्ररूपणा का अनुसरण करते हैं, वे सब उस अपेक्षा से परस्पर समान ही तो हैं ।

[१००]

एतत्प्रधानः सत्श्रद्धावान् शीलवान् योगतत्परः ।
जानात्यतोन्द्रियानर्यास्तथा चाह महामतिः ॥

आगमप्रधान—श्रुत या आप्तवचन को मुख्य—सारभूत माननेवाला, सत् श्रद्धावान्, योगनिष्ठ पुरुष अतोन्द्रिय पदार्थों को जानता है, ऐसा महामति मुनियों (पतञ्जलि आदि) ने कहा है ।

[१०१]

आगमेनानुमानेन योगाभ्यासरसेन च ।
त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते तत्त्वमुत्तमम् ॥

महर्षियों ने बताया है कि आगम, अनुमान तथा योगाभ्यास में रस—तन्मयता—यों तीन प्रकार से बुद्धि का उपयोग करता हुआ साधक उत्तम तत्त्व प्राप्त करता है—सत्य का साक्षात्कार करता है ।

[१०२]

न तत्त्वतो भिन्नमताः सर्वज्ञा बहवो यतः ।
मोहस्तदधिमुक्तीनां तद्भेदाभयणं ततः ॥

अनेक परंपराओं में भिन्न-भिन्न नामों से जो अनेक सर्वज्ञों का स्वीकार है, वहाँ यह ज्ञातव्य है कि उन (सर्वज्ञों) में किसी भी प्रकार का मतभेद या अभिप्राय-भेद नहीं है । किन्तु उन-उन सर्वज्ञों के अतिभक्त—अधिक श्रद्धालु जो उनमें भेद-कल्पना करते हैं, वह उनका मोह प्रसूत अज्ञान है ।

[१०३]

सर्वज्ञो नाम यः कश्चित् पारमार्थिक एव हि ।
स एक एव सर्वत्र व्यक्तिभेदेऽपि तत्त्वतः ॥

'सर्वज्ञ' नाम से जो भी कोई पारमार्थिक आप्त पुरुष है, वैयक्तिक भेद के बावजूद तार्त्विक दृष्टि से सर्वत्र एक ही है ।

[१०४]

प्रतिपत्तिस्ततस्तस्य सामान्येनैव यायताम् ।
ते सर्वेऽपि तमापन्ना इति न्यायगतिः परा ॥

व्यक्तिभेद के आधार पर जितने भी सर्वज्ञ कहे गये हैं, सर्वज्ञत्वरूप सामान्य गुण के आधार पर उनकी स्वरूपात्मक प्रतिपत्ति—मान्यता या पहचान एक ही है ।

वे सभी समानगुणात्मक स्थिति को लिए हुए हैं । गुण-सामान्यत्व के आधार पर नैयायिक पद्धति से भी ऐसा ही फलित निष्पन्न होता है—ऐसा ही न्यायसंगत है ।

[१०५]

विशेषेषु पुनस्तस्य कात्स्न्येनासर्वदृशिभिः ।
सर्वेन ज्ञायते तेन तमायन्नो न कश्चन ॥

सर्वज्ञत्व की दृष्टि से सामान्यतया सर्वज्ञों में समानता है, ऐसा ऊपर कहा गया है । सामान्य न सही, उनमें परस्पर कोई विशेष भेद हो सकता है, ऐसी आशका भी संगत नहीं है । क्योंकि असर्वदर्शी या असर्वज्ञ सम्पूर्णरूप में सर्वज्ञों के विशेष भेद को जानने में सक्षम नहीं है । सम्पूर्ण ही सम्पूर्ण को जान सकता है, अपूर्ण नहीं । इस दृष्टि से ऐसा कोई भी असर्वदर्शी पुरुष नहीं है, जिसने सर्वज्ञों को सम्पूर्ण रूप में अधिगत किया हो, उनकी विशेषताओं को समग्रतया स्वायत्त किया हो, जाना हो ।

[१०६]

तस्मात्सामान्यतोऽप्येनमभ्युपेति य एव हि ।
निर्व्याजं तुल्य एवासौ तेनांशेनैव धीमताम् ॥

अतः सामान्यतः भी सर्वज्ञ को जो निर्व्याज रूप में—दम्भ कपट या बनाव के बिना मान्य करते हैं, उतने अंश—उस अपेक्षा से उन प्रज्ञाशील पुरुषों का मानस, अभिमत परस्पर तुल्य या समान ही है । अथवा बिना किसी बनाव-दिखाव या दम्भ आदि के जो सर्वज्ञ-तत्त्व को स्वीकार करते हैं, सच्चे भाव से उनकी आज्ञा, प्ररूपणा का अनुसरण करते हैं, वे सब उस अपेक्षा से परस्पर समान ही तो हैं ।

[१०७]

यथैवंकस्य नृपतेर्बहवोऽपि समाश्रिताः ।

दूरासन्नादिभेदेऽपि तद्भृत्या सर्व एव ते ॥

जैसे एक राजा के यहाँ रहने वाले अनेक नौकर-चाकर होते हैं, उनमें भिन्न-भिन्न कार्यों की दृष्टि में कोई दूर होते हैं, कोई निकट होते हैं, कोई कहीं होते हैं, कोई कहीं । दूरी, निकटता आदि भेद के बावजूद वे सभी सेवक तो राजा के ही हैं ।

[१०८]

सर्वज्ञतत्त्वामेवेन तया सर्वज्ञवादिनः ।

सर्वे तत्तत्त्वगा ज्ञेया भिन्नाचार स्थिता अपि ॥

सर्वज्ञ तत्त्व में कोई भेद नहीं है । अतः सभी सर्वज्ञ कहे जाने वाले आप्त पुरुष भिन्न-भिन्न आचार में स्थित होते हुए भी सर्वज्ञतत्त्वोपेत हैं ।

[१०९]

न भेद एव तत्त्वेन सर्वज्ञानां महात्मनाम् ।

तया नामादि भेदेऽपि भाव्यमेतन्महात्मभिः ॥

नाम आदि बाह्य भेद रहते हुए भी महान् आत्मा सर्वज्ञों में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है, ऐसा उद्धारवेत्ता पुरुषों को समझना चाहिए ।

[११०]

चित्राचित्रविभागेन यच्च देवेषु धणिता ।

भक्तिः सद्योगशास्त्रेषु ततोऽप्येवमिव स्थितम् ॥

शास्त्रों में देवभक्ति दो तरह की बतलाई गई है—चित्र—भिन्न-भिन्न प्रकार की तथा अचित्र—अभिन्न, भिन्न-भिन्न प्रकार की न होकर एक ही प्रकार की । इससे भी पूर्वोक्त कथन सिद्ध होता है ।

[१११]

संसारिषु हि देवेषु भस्तिस्तत्कथयामिनाम् ।

तदतीते पुनस्तत्त्वे सदतीताभ्यामिनाम् ॥

जो संसारी देवों की गति में जाने वाले होते हैं, वे लोकपाल आदि संसारी देवों की भक्ति करते हैं। जो योगीजन संसार से अतीत परम तत्त्व को स्वायत्त करने का भाव लिये होते हैं, मुमुक्षु भाव रखते हैं, उनकी संसार से अतीत—संसार के पारगामी—मुक्त एवं सर्वज्ञ देवों के प्रति भक्ति होती है।

[११२]

चित्रा चाद्येषु तत्रागतदन्यद्वेषसङ्गता ।
अचित्रा चरमे त्वेषा शमसाराखिलेव हि ॥

पहली चित्रा नामक भक्ति में, जो सांसारिक देवों के प्रति होती है, भक्त अपने इष्टदेव के प्रति राग तथा अनिष्ट देव के प्रति द्वेष रखते हैं। यों राग-द्वेषात्मकता लिये वह भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। चरम—संसार से अतीत तत्त्व—मुक्तात्मा के प्रति जो भक्ति होती है; वह शम—शान्त भाव की प्रधानता लिये रहती है। वह अचित्रा—अभिन्न—भिन्नता या भेद रहित है।

[११३]

संसारिणां हि देवानां यस्माच्चित्राप्यनेकधा ।
स्थित्यैश्वर्यप्रभावाद्यः स्थानानि प्रतिशासनम् ॥

सांसारिक देवों के स्थान—पद, स्थिति, ऐश्वर्य तथा प्रभाव आदि के कारण प्रत्येक धार्मिक परम्परा में भिन्न-भिन्न है।

[११४]

तस्मात्तत्साधनोपायो नियमाच्चित्र एव हि ।
न भिन्ननगराणां स्यादेकं वर्त्म कदाचन ॥

इस कारण उन सांसारिक देवों की आराधना व भक्ति के प्रकार नियमतः भिन्न-भिन्न ही होते हैं। भिन्न-भिन्न नगरों को जाने का एक ही मार्ग कदापि नहीं होता।

[११५]

इष्टापूर्तानि कर्माणि लोके चित्राभिसन्धितः ।
नानाफलानि सर्वाणि दृष्टव्यानि विचक्षणैः ॥
जो सुयोग्य पुरुष यह समझे—जो इष्टापूर्त कर्म हैं, वे संसार में
भिन्न-भिन्न अभिप्राय से किये जाते हैं। अतः उनके फल भी भिन्न-भिन्न
ही होते हैं ।

[११६]

श्रुत्विग्निर्मन्त्रसंस्कारं ब्राह्मणानां समक्षतः ।
अन्तर्वेद्यां हि यदुत्तमिष्टं तदभिधीयते ॥
श्रुत्विजों—यज्ञ में अधिकृत ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रसंस्कारपूर्वक अन्त्र
ब्राह्मणों की उपस्थिति में वेदी के भीतर—वेदी-क्षेत्र के अन्तर्गत जो विधिवत्
दान दिया जाता है, उसे इष्ट कहा जाता है ।

[११७]

यापोकूपतडागानि दंशतायतनानि च ।
अन्नप्रदानमेतत् पूर्णं तत्त्वविदो विदुः ॥
वावड़ी, कूप, तालाब तथा देवमन्दिर बनवाना, अन्न का दान देना
पूर्ण है, ज्ञानीजन ऐसा जानते हैं, कहते हैं ।

[११८]

अभिसन्धेः फलं भिन्नमनुष्ठाने समेऽपि हि ।
परमोऽतः स एवेह वारोव कृदिकर्मणि ॥
अनुष्ठान के समान होने पर भी अभिसन्धि—अभिप्राय या आशय के
भिन्न होने पर फल भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । अतः जैसे खेती में
जल प्रधान है, उसी प्रकार फलसिद्धि में अभिप्राय की प्रधानता है ।

[११९]

रागादिभिरयं चेह मिद्यतेऽनेकधा नृणाम् ।
नानाफलोपमोऽतृणां तथा बुद्ध्यादिभिरतः ॥
रागादिभिरयं—यह मिद्यते—अनेकधा नृणाम् ।
नानाफलोपमो—अतृणां तथा बुद्ध्यादिभिरतः ॥

भिन्न-भिन्न प्रकार के फलोपभोग की वाञ्छा लिये पुरुषों के बुद्धि-भेद—अपने-अपने बोध या समझ के भेद के अनुरूप राग, मोह, द्वेष आदि के कारण निष्पन्न अभिसन्धि या अभिप्राय का फल भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है ।

[१२०]

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहस्त्रिविधो बोध इष्यते ।
तद्भेदात् सर्वकर्माणि भिद्यन्ते सर्वदेहिनाम् ॥

बुद्धि, ज्ञान तथा असंमोह—यों बोध तीन प्रकार का कहा गया है । बोध-भेद के कारण सब प्राणियों के समस्त कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं ।

[१२१]

इन्द्रियार्थाभ्यां बुद्धिर्ज्ञानं त्वागमपूर्वकम् ।
सदनुष्ठानवर्त्ततःसंमोहोऽभिधीयते ॥

बुद्धि इन्द्रियों द्वारा जाने जाते पदार्थों पर आश्रित है—इन्द्रियगम्य पदार्थ बुद्धि के विषय हैं । उन द्वारा जो बोध होता है, वह बुद्धि है । जो आगम—शास्त्र या श्रुत द्वारा बोध उत्पन्न होता है, वह ज्ञान है । प्राप्त ज्ञान के अनुरूप सत् अनुष्ठान—सत्प्रवृत्ति या सद्आचरण करना असंमोह है । अर्थात् सद्ज्ञान तत्र असंमोह कहा जाता है, जब वह क्रियान्विति पा लेता है । वह सर्वोत्तम बोध है ।

[१२२]

रत्नोपलम्भतज्ज्ञानतत्प्राप्त्यादि यथाक्रमम् ।
इहोदाहरणं साधु ज्ञेयं बुद्ध्यादिसिद्ध्ये ॥

आँखों द्वारा देखकर यह रत्न है, ऐसा समझना बुद्धि है । रत्न के लक्षण आदि का निरूपण करने वाले शास्त्र के आधार पर उसे विशेष रूप से जानना, उसके लक्षण, स्वरूप आदि को स्वायत्त करना ज्ञान है । यों उस ज्ञान से रत्न के निश्चित स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करना, उपयोग में लेना असंमोह है । इन्द्रियों द्वारा पहचान एवं शास्त्र द्वारा ज्ञान कर

लेने तथा ग्रहण कर लेने के बाद संमोह या भ्रम नहीं रहता। इसलिए क्रियान्वयनपूर्वक ज्ञान की परिष्कृत अवस्था को असंमोह कहा गया है।

[१२३]

आदरः करणे प्रीतिरविघ्नः सम्पदागमः ।

जिज्ञासा तज्ज्ञसेवा च सदनुष्ठानलक्षणम् ॥

१. आदर—क्रिया के प्रति आदर, सुयत्न, उपयोगपूर्वक क्रिया करना,

२. प्रीति—क्रिया के प्रति आन्तरिक अभिरुचि, सरसता,

३. अविघ्न—निर्विघ्नता, पूर्वाजित पुण्यवश निर्वाधरूप में क्रिया करना,

४. सम्पदागम—सम्पत्ति—धन, वैभव आदि द्रव्य-सम्पत्ति तथा विद्या विनय, विवेक, शील, वैराग्य आदि भाव-सम्पत्ति का प्राप्त होना,

५. जिज्ञासा—जानने की तीव्र उत्कण्ठा रखना,

६. तज्ज्ञ सेवा—ज्ञानी पुरुषों की सेवा करना,

७. तज्ज्ञ-अनुग्रह—ज्ञानी जनों की कृपा पाना,

ये सदनुष्ठान के लक्षण हैं।

[१२४]

बुद्धिपूर्वाणि कर्माणि सर्वाण्येवेह देहिनाम् ।

संसारफलदान्येव विपाकविरसत्त्वतः ॥

यहाँ संसार में सामान्यतः प्राणियों के सभी कर्म बुद्धि—इन्द्रियजनित बोध द्वारा होते हैं। विषयप्रधान वे विपाकविरस—परिणाम में नौरस—असुखद हैं। उनका फल संसार—जन्म-मरण के चक्र में भटकना है।

[१२५]

ज्ञानपूर्वाणि तान्येव मुक्त्यङ्गं कुलयोगिनाम् ।

श्रुतशक्तितत्त्वोपशान्दनुबन्धफलत्वतः ॥

ज्ञानपूर्वक किये गये वे ही कर्म कुलयोगियों के लिए मुक्ति के अंग हैं। आप्त वचन रूप शास्त्रशक्ति—आगम-ज्ञान की शक्तिमत्ता के समावेक के कारण ये शुभ फलप्रद सिद्ध होते हैं।

[१२६]

असंमोहसमुत्थानि त्वेकान्तपरिशुद्धितः ।
निर्वाणफलदान्याशु भवातीतार्थयायिनाम् ॥

असंमोह मे निष्पन्न होने वाले—किये जाने वाले वे ही कर्म
एकान्तरूप से परिशुद्ध—अत्यन्त शुद्ध होने के कारण संसार से अतीत
पदार्थ—परम पद, परम तत्त्व का साक्षात्कार करने को समुद्यत—परम
तत्त्ववेदी जनों के लिए मोक्षरूप फल देने वाले होते हैं ।

[१२७]

प्राकृतेष्विह भावेषु तेषां चेतो निरस्तुकम् ।
भवभोगविरक्तास्ते भवातीतार्थयायिनः ॥

प्राकृत भावों—शब्द, रूप, रस आदि सांसारिक विषयों में जिनका
चित्त उत्सुकता रहित है, उदासीन है, जो सांसारिक भोगों से विरक्त है,
वे भवातीतार्थयायी—संसारातीत अर्थगामी—परम तत्त्ववेदी कहे
जाते हैं ।

[१२८]

एक एव तु मार्गोऽपि तेषां शमपरायणः ।
अवस्थाभेदभेदेऽपि जलधौ तीरमार्गवत् ॥

अवस्था-भेद के बावजूद उनका शम—निष्कपाय आत्मपरिणति,
प्रशान्त भाव, या साम्यप्रधान मार्ग एक ही है । जैसे समुद्र में मिलने वाले
सभी मार्ग तटमार्ग हैं, भिन्न-भिन्न दिशाओं से आने के बावजूद उनका
उद्दिष्ट एक ही है, यों वे एकरूपता लिये हुए हैं ।

[१२९]

संसारातीततत्त्वं तु परं निर्वाणसंज्ञितम् ।
तद्व्येकमेव निमयाच्छब्दभेदेऽपि तत्त्वतः ॥

संसार से अतीत परम तत्त्व निर्वाण कहा जाता है । शाब्दिक भेद
होते हुए भी वह तात्त्विक दृष्टि से निश्चित रूपेण एक ही है ।

[१३०]

सदाशिवः परं ब्रह्म सिद्धात्मा तथातेति च ।
शब्देस्तदुच्यतेऽन्वयदिकमेवैवमादिभिः ॥

सदाशिव, पर ब्रह्म, सिद्धात्मा, तथाता आदि शब्दों द्वारा उसका कथन किया जाता है पर तात्पर्य की दृष्टि में वह एक ही है । सदाशिव—सब समय कल्याणरूप—मंगलरूप, परं ब्रह्म—आत्मगुणों के अत्यन्त वृद्धिगत परम विकास के कारण महाविशाल, सिद्धात्मा—विशुद्ध आत्म-सिद्धि प्राप्त एवं तथाता—सदा एक जैसे शुद्ध सहजात्म-स्वरूप में संस्थित—यों यथार्थतः उसमें कोई भेदात्मकता नहीं है ।

[१३१]

तल्लक्षणाविसंवादान्निरावाधामनाम्यम्
निष्क्रियं च परं तत्त्वं यतो जन्माद्ययोगतः ॥

विभिन्न नामों से कथित परम तत्त्व का वही लक्षण है, जो निर्वाण का है अर्थात् ये एक ही है । वह परमतत्त्व निरावाध—सब बाधाओं से रहित—अव्यावाध, निरामय—देहासीत होने के कारण द्रव्यरोगों से रहित तथा अत्यन्त विशुद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थित होने के कारण राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि भाव-रोगों से रहित—परम स्वस्व, निष्क्रिय—सब कर्मों का, कर्म-हेतुओं का निःशेष रूप में नाश हो जाने के कारण सर्वथा क्रियारहित—कृत-कृत्य है । जन्म, मृत्यु आदि का यहाँ सर्वथा अभाव है ।

[१३२]

ज्ञाते निर्याणतत्त्वेऽस्मिन्नसंमोहेन तत्त्वतः ।
प्रोक्षावतां न तदभवती ॥ विवाद उपपद्यते ॥

इस निर्वाण-तत्त्व को असंमोह द्वारा सर्वथा जान लेने पर विचार-शील, विवेकाशील पुरुषों के लिए उसकी आराधना में कोई विवाद घटित नहीं होता ।

[१३३]

सर्वज्ञपूर्वकं चैतन्नियमादेव यत् स्थितम् ।
आसन्नोऽयमृजुर्मागस्तद्भेदस्तत्कथं भवेत् ॥

निर्वाण नियमतः सर्वज्ञपूर्वक है—सर्वज्ञता प्राप्त किये बिना निर्वाण नहीं सधता । यों सर्वज्ञता का निर्वाण के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है । दूसरे शब्दों में सर्वज्ञता निर्वाण से पूर्ववर्ती अविनाभावी स्थिति है । निर्वाण का सन्निकटवर्ती यह सर्वज्ञरूप मार्ग बिलकुल सरल—सीधा है । फिर उसमें भेद कैसे हो ?

[१३४]

विद्या तु देशनेतेषां स्याद्विनेयानुगुण्यतः ।
यस्मादेते महात्मानो भवव्याधिभिषग्वराः ॥

सर्वज्ञों की भिन्न-भिन्न प्रकार की देशना—धर्मोपदेश शिष्यों की अनुकूलता को लेकर है । क्योंकि ये महापुरुष संसार रूप व्याधि को मिटाने वाले वैद्य हैं । अतः शिष्यों के जीवन-परिष्कार हेतु, उन्हें भावात्मक दृष्टि से नीरोग बनाने के लिए जैसा अपेक्षित हो, धर्मोपदेश करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं ।

[१३५]

यस्य येन प्रकारेण बीजाधान-दिसम्भवः ।
सानुबन्धो भवत्येते तथा तस्य जगुस्ततः ॥

जिस प्रकार किसी विशेष पौधे को उगाने के लिए भूमि में एक विशेष प्रकार की खाद देनी होती है, उसी प्रकार जिस शिष्य की चित्तभूमि में सम्यक् बोध रूप बीज का जिस प्रकार उत्तरोत्तर विकासोन्मुख रोपण, संवर्धन आदि हो, उसे उसी प्रकार का उपदेश देते हैं ।

[११६]

एकाऽपि देशनेतेषां यद्वा श्रोतृविभेदतः ।
अचिन्त्यपुण्यसामर्थ्याल्लिया चित्राऽवभासते ॥

अथवा सर्वज्ञों की देशना एक होते हुए भी अपने अचिन्त्य—जिसे सोचा तक नहीं जा सकता, (ऐसे) असीम पुण्य-सामर्थ्य के कारण भिन्न-भिन्न श्रोताओं को भिन्न-भिन्न प्रकार की अवभासित—प्रतीत होती है ।

[१३७]

यथाभव्यं च सर्वेषामुपकारोऽपि तत्कृतः ।
जायतेऽवगृह्यताऽत्येवमस्याः सर्वत्र सुस्थिता ॥

यों भिन्न-भिन्न रूप में अवभासित होती हुई सर्वज्ञ-देशना से सब श्रोताओं का अपने भव्यत्व के अनुरूप उपकार होता है । इससे उस (देशना) की सार्वत्रिक अनिष्फलता—फलवत्ता सिद्ध होती है ।

[१३८]

यद्वा तत्तन्नयापेक्षा तत्कालाविनियोगतः ।
ऋषिभ्यो देशना चित्रा तन्मूलंयाऽपि तत्त्वतः ॥

अथवा द्रव्याधिक पर्यायाधिक आदि नयों की अपेक्षा से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार की देशना ऋषियों से प्रवृत्त हुई । पर वस्तुतः उनके मूल में सर्वज्ञ-देशना ही है । अर्थात् विभिन्न अपेक्षाओं से ऋषियों ने लोकोपकार की भावना से एक ही तत्त्व को भिन्न-भिन्न रूप में व्याख्यात किया । इससे तत्त्व में, तत्त्व-देशना में भिन्नता नहीं आती, केवल निरूपण की शैली में भिन्नता है ।

[१३९]

तदभिप्रायमज्ञात्वा न ततोऽर्वाग्वृत्तां सताम् ।
युज्यते तत्प्रतिक्षेपो महानर्थकरः परः ॥

उन (सर्वज्ञों) के अभिप्राय को (सर्वथा) न जानते हुए उनकी देशना का प्रतिक्षेप—विरोध करना अर्वाकट्—छद्मस्थ—असर्वज्ञ जनों के लिए उचित नहीं है । वैसा करना महाअनर्थकारी है ।

[१४०]

निशानायप्रतिक्षेपो यथान्धानामसंगतः ।
तदुमेदपरिकल्पश्च तथैवाऽर्वाग्वृत्ताममम् ॥

अन्धे यदि चन्द्र का निषेध करें—उसका अस्तित्व स्वीकार न करें
अथवा उसमें भेद-परिकल्पना करें—उसे अनेक प्रकार का—वांका, टेढ़ा,
चतुष्कोण, गोल आदि बताएँ-तो यह असंगत है। उसी प्रकार छद्मस्थ
सर्वज्ञ का निषेध करें, उनमें भेद-कल्पना करें, यह अयुक्तियुक्त है।

[१४१]

न युज्यते प्रतिक्षेपः सामान्यस्यापि तत्सताम् ।

आर्यापवादस्तु पुनर्जिह्वाच्छेदाधिको यतः ॥

सत्पुरुषों के लिए सामान्य व्यक्ति का भी विरोध, खण्डन-या प्रतिकार
करना उपयुक्त नहीं है, श्रद्धास्पद सर्वज्ञों का अपवाद करना, विरोध करना,
प्रतिकार करना तो उन्हें जिह्वाच्छेद से भी अधिक कष्टकर प्रतीत
होता है।

[१४२]

कुदृष्ट्यादिवन्नो सन्तो भाषन्ते प्रायशः क्वचित् ।

निश्चितं सारवच्चैव किन्तु सत्त्वार्थकृत् सदा ॥

सत्पुरुष असदृष्टि आदि अत्रगुण युक्त लोगों की तरह कहीं कुत्सित
वचन नहीं बोलते। वे निश्चित—सन्देह रहित, सारयुक्त तथा प्राणियों के
लिए हितकर वचन बोलते हैं।

[१४३]

निश्चयोऽतीन्द्रियार्थस्य योगिज्ञानादूते न च ।

अतोऽप्यग्रान्धकल्पानां विवादेन न किञ्चन ॥

सर्वज्ञ आदि इन्द्रियातीत पदार्थ का निश्चय योगिज्ञान—योग द्वारा
लब्ध साक्षात् ज्ञान के बिना नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ के विषय में अन्धों
जैसे छद्मस्थ जनों के विवाद में क्या प्रयोजन सधे ?

[१४४]

न चानुमानविषय एषोऽर्थस्तत्त्वतो मतः ।

न चातो निश्चयः सम्यगन्यत्राप्याह धीधनः ॥

यह (सर्वज्ञरूप अर्थ) तत्त्वतः अनुमान का विषय भी नहीं माना गया है। यह तो अतीन्द्रिय विषय है, सामान्य विषय में भी अनुमान से सम्बन्ध—यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता। परम मेधावी (भर्तृहरि) ने भी ऐसा कहा है।

[१४५]

यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः ।
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते ॥

(भर्तृहरि का कथन) अनुमाताओं—अनुमानकारों द्वारा यत्नपूर्वक—युक्तिपूर्वक अनुमित—अनुमान द्वारा सिद्ध किये हुए अर्थ को भी दूसरे प्रबल युक्तिशाली—प्रखर तार्किक अनुमाता दूसरे प्रकार से सिद्ध कर डालते हैं।

[१४६]

ज्ञापेरन् हेतुवादेन पदार्था - यद्यतीन्द्रियाः ।
कालेनैतावता प्राज्ञः कृतः स्यात्तेषु निश्चयः ॥

यदि युक्तिवाद द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता तो बुद्धिशाली तार्किकजन इतने दीर्घकाल में उन (अतीन्द्रिय पदार्थों) के सम्बन्ध में अथर्व निश्चय कर पाते। पर आज तक ऐसा हो नहीं पाया। अतीव की तरह आज भी उन विषयों में वाद-विवाद, खण्डन-गण्डन उसी तीव्रता से चलता है।

[१४७]

न चैतदेवं यत्तस्माच्छुक्तकण्ठो महान् ।
मिम्याभिमानहेतुत्वात्प्राज्य एव मुमुक्षुभिः ॥

इस सन्दर्भ में ऐसी स्थिति नहीं है अर्थात् युक्तिवाद या हेतुवाद द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का निश्चय नहीं हो पाता। अतः मोक्षार्थियों के लिए विस्तीर्ण शुष्क तर्क ग्रह—नीरस या सारहीन तर्क की पकड़ अथवा विकराल तर्क रूपी अनिष्ट ग्रह या प्रेत या मगरमच्छ छोड़ने योग्य है। क्योंकि वह मिम्या अभिमान का हेतु है।

[१४८]

ग्रहः सर्वत्र तत्त्वेन मुमुक्षूणामसंगतः ।

मुक्तो धर्मा अपि प्रायस्त्यक्तव्या किमनेन तत् ॥

मोक्षार्थियों को वास्तव में कहीं भी ग्रह—पकड़ रखना असंगत है—समुचित नहीं है। मुक्तावस्था में तो प्रायः क्षायोपशमिक धर्म भी—कर्मों के क्षय और उपशम से निष्पन्न क्षमा, शील आदि धर्म भी छोड़ देने पड़ते हैं। वहाँ तो शुद्ध आत्मस्वभाव-मूलक क्षायिक धर्मों की ही अवस्थिति होती है। फिर तुच्छ अनिष्ट ग्रह की तो बात ही क्या !

[१४९]

तदत्र महतां वर्त्म समाश्रित्य विचक्षणैः ।

वर्तितव्यं यथान्यायं तदतिक्रमवर्जितैः ॥

सुयोग्य आत्मार्थी पुरुषों को चाहिए, वे महापुरुषों के पथ का—जिस पर महापुरुष चलते रहे हैं, जिसका महापुरुषों ने निर्देश किया है, ऐसे मार्ग का अवलम्बन कर यथाविधि उस पर गतिमान् रहे, उसका उल्लंघन न करें, उसके विपरीत न चलें।

[१५०]

परपीडेह सूक्ष्माऽपि वर्जनीया प्रयत्नतः ।

तद्वत्तदुपकारेऽपि यतितव्यं सर्वथ हि ॥

महापुरुषों का मार्ग है—

साधक का यह प्रयास रहे कि उसकी ओर से किसी को जरा भी पीड़ा न पहुँचे। उसी प्रकार उसे सदा दूसरों का उपकार करने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए।

[१५१]

गुरवो देवता विप्रा यतयश्च तपोधना ।

पूजनीया महात्मानः सुप्रयत्नेन चेतता ॥

गुरु, देवता, ब्राह्मण—ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी साधु—ये सत्पुरुष प्रयत्न युक्त चित्त से—तन्मयता तथा श्रद्धापूर्वक पूजनीय—सम्मान करने योग्य—सत्कार करने योग्य है।

[१५२]

पापयत्स्यपि चात्यन्तं स्वकर्मनिहतेष्वलम् ।
अनुकम्पेव सत्स्वेषु न्याय्या धर्मोऽयमुत्तमः ॥

मुमुक्षु पुरुषों में सभी प्राणियों के प्रति अनुकम्पा या दया का भाव रहे, यह तो है ही पर अपने कुत्सित कर्मों द्वारा निहत—अत्यन्त पीड़ित पापी प्राणियों के प्रति भी वे अनुकम्पाशील हों, यह न्यायोचित—अपेक्षित है।

यों पर-पीड़ावर्जन, परोपकारपरायणता, गुरु, देव, ब्राह्मण—ब्रह्मवेत्ता तथा यतिजन का सत्कार, पापी जीवों पर भी अनुकम्पा-भाव—साधक द्वारा जीवन में इनका क्रियान्वयन उत्तम धर्म है।

[१५३]

कृतमग्नं प्रसंगेन प्रकृतं प्रस्तुतोऽधुना ।
तत्पुनः पञ्चमी तावद्योगदृष्टिर्महोदया ॥

प्रसंगवश ऊपर जो कहा गया है, वह पर्याप्त है। अब मूलतः चालू विषय को प्रस्तुत करते हैं। वह (चालू विषय) पाँचवीं स्थिरा-दृष्टि है, जो आत्मा के महान् उदय—परम उत्थान से सम्बद्ध है।

स्थिरा दृष्टि

[१५४]

स्थिरार्था दर्शनं नित्यं प्रत्याहारवदेव च ।
कृतमग्नान्तमनघं सूक्ष्मबोधतमन्वितम् ॥

स्थिरा-दृष्टि में दर्शन नित्य—अप्रतिपाती—नहीं गिरने वाला होता है, प्रत्याहार—स्व-स्व-विषयों के सम्बन्ध से विरत होकर इन्द्रियों का चित्त-

स्वरूपानुकार' सघता है तथा साधक द्वारा किये जाते कृत्य—क्रियाकलाप भ्रान्ति रहित, निर्दोष एवं सूक्ष्मबोध युक्त होते हैं ।

स्थिरा-दृष्टि दो प्रकार की मानी गयी है—निरतिचार एवं साति-चार । निरतिचार दृष्टि अतिचार, दोष या विघ्न वर्जित होती है । उसमें होने वाला दर्शन नित्य—प्रतिपात रहित होता है, एक सा अवस्थित रहता है । सातिचार दृष्टि अतिचार सहित होती है, अतः उसमें होने वाला दर्शन अनित्य—न्यूनाधिक होता है, एक सा अवस्थित नहीं रहता ।

स्थिरा-दृष्टि को रत्नप्रभा की उपमा दी गई है । निर्मल रत्नप्रभा—रत्नज्योति जैसे एक सी देदीप्यमान रहती है, उसी प्रकार निरतिचार स्थिरा दृष्टि में दर्शन अनवच्छिन्न, निर्वाध या सतत दीप्तिमय रहता है । रत्न पर यदि मल आदि लगा होता है तो उसकी चमक बीच-बीच में रुकती रहती है, एक सी नहीं रहती, न्यूनाधिक होती रहती है, सातिचार स्थिरा-दृष्टि की वैसी ही स्थिति है । अतिचार या किञ्चित् दूषितपन के कारण दर्शन में कुछ-कुछ व्याघात होता रहता है । ऐसा होते हुए भी जैसे मलयुक्त रत्न की प्रभा मूलतः मिटती नहीं, उसकी मौलिक स्थिरता विद्यमान रहती है, उसी तरह सातिचार स्थिरा-दृष्टि में जो रुकावट या दर्शन-ज्योति की न्यूनाधिकता होती है, वह कादाचित्क है । मूलतः इस (स्थिरा) दृष्टि की दर्शनगत स्थिरता व्याहत नहीं होती ।

[१५५]

बाल धूलोगूह क्रीडा तुल्याऽस्यां भाति धोमताम् ।
तमोग्रन्थिविभेदेन भवचेष्टाऽखिलं हि ॥

इस (पाँचवीं स्थिरा) दृष्टि को प्राप्त सम्यग्दृष्टि पुरुष के अज्ञानान्ध-कारमय ग्रन्थि का विभेद हो जाता है—बाँस की गाँठ जैसी कठोर, कर्कश, सघन तथा गूढ़ तमोग्रन्थि इसमें टूट जाती है अतः प्रज्ञाशील साधकों को

१. स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

—पातञ्जल योग सूत्र २.२४

समग्र सांसारिक चेष्टा—किया-प्रक्रिया बालकों द्वारा खेल में बनाये जाते घर जैसी प्रतीत होती है। बालक खेल में मिट्टी के घरों को बनाते हैं, जिन्हें थोड़ी देर में वे छिन्न-भिन्न कर देते हैं, उसी तरह सम्यग्दृष्टि प्रयुक्त जनों को संसार की क्षणभंगुरता, अस्थिरता प्रतीत होने लगती है। उसमें वे आसक्त नहीं होते।

[१५६]

मायामरीचिगन्धर्वनगरस्वप्नसन्निभान्

बाह्यान् पश्यति तत्त्वेन भावान् श्रुतविवेकतः ॥

इस स्थिति को प्राप्त योगी, जिसका शास्त्रप्रसूत विवेक जागरित होता है, देह, घर, परिवार, वैभव आदि बाह्य भावों को मृगतृष्णा, गन्धर्व नगर—ऐन्द्रजालिक द्वारा मायाजाल के सहारे आकाश में प्रदर्शित नगर तथा दृष्ट स्वप्न—जो सबंधा मिथ्या एवं कल्पित है, जैसा देखता है। उसे सांसारिक भावों की अयथार्थता का सत्य दर्शन—सम्यक् बोध हो जाता है।

[१५७]

अथाहं केवलं ज्योतिर्निराबाधमनामयम् ।

यदत्र तत्परं तत्त्वं शेषः पुनरपस्तवः ॥

इस जगत् में परम—सर्वोत्तम तत्त्व अन्तर्गत में देदीप्यमान ज्ञान रूप ज्योति ही है, जो निराबाध—बाधा, पीड़ा या विघ्न रहित तथा अनामय—रोग रहित—दोष रहित या भावात्मक नीरोगता युक्त है। उसके अतिरिक्त बाकी सब उपप्लव—संकट, आपत्ति, विघ्न या भय है।

[१५८]

एवं विवेकिनो धीराः प्रत्याहारपरायणाः ।

धर्मबाधापरित्यागयत्नवन्तश्च तत्त्वतः ॥

इस प्रकार स्व-पर-भेद-ज्ञान-प्राप्त विवेकी धीर पुरुष प्रत्याहार-परायण होते हैं और वे धर्मबाधा—धर्मराधना में आने वाली बाधाओं के परित्याग में प्रयत्नशील रहते हैं।

[१५६]

न ह्यलक्ष्मीसखी लक्ष्मीर्यथानन्दाय धीमताम् ।

तथा पापसखा लोके देहिनां भोगविस्तरः ॥

जैसे बुद्धिमान्—विवेकशील पुरुषों के लिए अलक्ष्मी की सहेली लक्ष्मी—वह लक्ष्मी, जिसके साथ अलक्ष्मी रहती है अथवा वह लक्ष्मी, जिसकी परिणति अलक्ष्मी में होती है, आनन्दप्रद नहीं होती—वे उसे कभी आनन्ददायक नहीं मानते, क्योंकि उसके साथ दुःख जो जुड़ा है। इसी तरह भोग-विस्तार, जो पाप का मित्र है, जिसके साथ पाप लगा है, जिसकी फल-निष्पत्ति पाप में है, प्राणियों के लिए आनन्दप्रद नहीं होता।

[१६०]

धर्मादपि भवन् भोगः प्राप्नोऽनर्थाय देहिनाम् ।

चन्दनादपि संभूतो दहत्येव हुताशनः ॥

धर्म से भी उत्पन्न भोग प्राणियों के लिए प्रायः अनर्थकर ही होता है। जैसे चन्दन से भी उत्पन्न अग्नि जलाती ही है।

[१६१]

भोगात्तद्विच्छाधिरतिः स्कन्धभाराग्न्युपसृपे ।

स्कन्धान्तरसमारोपस्तत्संस्कारविधानतः ॥

भोगों को छककर भोग लेने से स्वयं इच्छा मिट जायेगी, यह सोचना वैसा ही है, जैसा किसी भारवाहक द्वारा अपने एक कन्धे पर लदे भार को दूसरे कन्धे पर रखा जाना।

वस्तुस्थिति यह है, भोग भोगने से इच्छा विरत नहीं होती क्योंकि एक भोग भोगने के बाद दूसरे प्रकार के भोग से इच्छा जुड़ जाती है, व्यक्ति उसमें लग जाता है, उसके अनन्तर किसी तीसरी में, फिर चौथी में—यों भोगक्रम चलता ही रहता है। जिस प्रकार भारवाहक के एक कन्धे का भार दूसरे पर चला जाता है, मूलतः भार तो जाता नहीं, वैसी ही बात भोगी के साथ है। उसकी भोग वाञ्छा मिटती नहीं, अनवरत भोगलिप्तता बनी रहती है क्योंकि उसके भौगिक संस्कार विद्यमान हैं, वासना छूटी नहीं।

कान्ता-दृष्टि

[१६२]

कान्तायामेतदन्येषां प्रीतये धारणा परा ।

अतोऽत्र नान्यमुन्नित्यं मीमांसाऽस्ति हितोदयः ॥

कान्ता-दृष्टि में पूर्वं वर्णित नित्य-दर्शन—अविच्छिन्न सम्यक्दर्शन आदि विद्यमान रहते हैं। इस दृष्टि में स्थित योगी के व्यक्तित्व में एक ऐसा वैशिष्ट्य आ जाता है कि उसके सम्यक्दर्शन आदि सद्गुण औरों के लिए सहजतया प्रीतिकर होते हैं, औरों के मन में उसे देख द्विष्ट भाव नहीं आता, प्रीति उमड़ती है।

यहाँ योगी के धारणा—नामक छाटा योगांग, जिसका तात्पर्य चित्त को नाभिचक्र, हृदयकमल आदि शरीर के आम्पन्तर या सूर्य, चन्द्र आदि बाह्य स्थान में लगाना है, सद्यता है। यों धारणानिष्ठ हो जाने पर योगी को अन्यत्र—आत्मरमण के अतिरिक्त अन्य विषयों में मोद या हर्ष नहीं होता—वह जरा भी उनमें रस नहीं लेता।

सूक्ष्मबोध उसे पूर्वतन दृष्टि में प्राप्त हो चुका होता है, वह इसमें चिन्तन, मनन, निदिध्यासनमूलक मीमांसा करता है, सद्यिच्छाणा में तल्लीन रहता है, जिसकी फलनिष्पत्ति आत्मा के उत्कर्ष में होती है।

इस दृष्टि का नाम कान्ता अनेक अपेक्षाओं से संगत है। कान्ता का एक अर्थ पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी घर के सभी कार्य करती है पर उसका मन प्रतिक्षण अपने पति में रहता है। उसी प्रकार इस दृष्टि में स्थित योगी का चित्त कर्त्तव्यवश सांसारिक कार्य करते हुए भी श्रुत-धर्म में—अध्यात्म में लीन रहता है। अथवा इस दृष्टि में स्थित योगी सभी को बड़ा कान्त—प्रिय लगता है, इसलिए इसे कान्ता कहा जाना उपयुक्त है। अथवा यह दृष्टि योगीजनों को बड़ी कान्त—प्रीतिकर—प्रिय है, अतः इसे कान्त नाम से अभिहित किया गया है।

[१६३]

अस्यां तु धर्ममाहात्म्यात् समान्तरविशुद्धितः ।
प्रियो भवति भूतानां धर्मेकाग्रमनास्तथा ॥

इस दृष्टि में संस्थित योगी धर्म की महिमा तथा सम्यक् आचार की विशुद्धि के कारण सब प्राणियों का प्रिय होता है—सब जीवों को वह प्रीतिकर प्रतीत होता है। उसका मन धर्म में एकाग्र—तन्मय हो जाता है।

[१६४]

श्रुतधर्मे मनो नित्यं कायस्त्वस्यान्यचेष्टिते ।
अतस्त्वाक्षेपकज्ञानान्न भोगा भवहेतवः ॥

इस दृष्टि वाला योगी आत्मधर्म की इतनी दृढ़ भावना लिए होता है कि चाहे वह शरीर से अन्यान्य कार्यों में लगा हो पर उसका मन सदा सद्गुरुजन से सुने हुए, सीखे हुए आगम में तल्लीन रहता है। वह योगी सदा आक्षेपक—सहज स्वभाव की ओर आकृष्ट करने वाले ज्ञान से युक्त होता है—एक ऐसी दिव्य ज्ञानानुभूति उसे रहती है, जिससे अनुप्राणित होता हुआ वह सतत सहजावस्था—आत्मभाव की ओर खिंचा रहता है। अतः अनासक्त भाव से भोगे जाते सांसारिक भोग उसके लिए भवहेतु—संसार के कारण—जन्म-मरण के चक्र में भटकाने वाले नहीं होते।

[१६५]

मायान्मस्तत्त्वतः पश्यन्नुद्विग्नस्ततो द्रुतम् ।
तन्मध्येन प्रयात्येव यथा व्याघातवजितः ॥

जो पुरुष मृगमरीचिका के जल को वस्तुतः जानता है—उसके मिथ्या कल्पित अस्तित्व को समझता है, वह जरा भी उद्विग्न हुए बिना—धवराये बिना निर्विघ्नतया उसके बीच से चला जाता है। अर्थात् जल तो वहाँ है नहीं, केवल भ्रम है। जो उसकी यथार्थता समझ लेता है, वह भ्रान्त नहीं होता, अतः भयभीत भी नहीं होता। भय का कोई कारण भी तो वहाँ नहीं है। भय तो केवल भ्रान्तिजन्य है।

[१६६]

भोगान् स्वरूपतः पश्यंस्तथा मायोदकोपमान् ।
भुञ्जानोऽपि ह्यतङ्गः सन् प्रयात्येव परं पदम् ॥

वह साधक भोगों को भूगमरीचिका के जल की तरह मिथ्या, असार और कल्पित देखता है, जानता है। अनासक्त भाव से उन्हें भोगता हुआ भी वह परम पद की ओर अग्रसर होता जाता है।

[१६७]

भोगतत्त्वस्य तु पुनर्न भयोदधिलंघनम् ।
मायोदकदृढाघेशस्तेन यातोह कः पथा ॥

जो पुरुष भोगों को तात्त्विक, वास्तविक, परमार्थरूप मानता है, वह संसार-समुद्र को लांघ नहीं सकता। जिसे भूगमरीचिका के जल में दृढ़ आवेश—अभिनिवेश या आग्रहपूर्ण निश्चय है—जो उसे सन्मुख जल मानता है, किरा मार्ग में वह यहाँ जाए अर्थात् मिथ्याअभिनिवेश के कारण वह उसे पार करने को उद्यत नहीं होता।

[१६८]

स तत्रैव भयोद्विग्नो यथा तिष्ठत्यसंशयम् ।
मोक्षमार्गोऽपि हि तथा भोगजम्यासमोहितः ॥

पूर्वोक्त कथन के अनुसार जो भूगमरीचिका के जल को वास्तविक जल मानता है, वह संसार में उद्वेग—दुःख पाता हुआ निश्चित रूप से वहीं टिका रहता है। जब माया-जल को यथार्थतः जल मानता है, तो उसे पार कैसे करे? उसे भय बना रहता है—यँसा करने पर वह कहीं डूब न जाए। गही स्थिति मोक्षमार्ग में है। जो पुरुष भोगों के कीचड़ में मोहित है, पंथा है, मोक्ष-मार्ग में उसका प्रवेश, गति कैसे हो?

[१६९]

मीमांसाभाष्यतो नित्यं न मोहोऽस्यां यतो भवेत् ।
अतस्तत्त्वसमावेशात् सदैव हि हितोचयः ॥

इस दृष्टि में संस्थित साधक तत्त्वचिन्तन, तत्त्वमीमांसा में निरन्तर लगा रहता है। इसलिए वह मोहव्याप्त नहीं होता—वह मोहमूढ़ नहीं बनता। तत्त्व-समावेश—तत्त्वज्ञान—यथार्थ अवबोध के प्राप्त हो जाने के कारण सदैव उत्तरोत्तर उसका हित—श्रेयस् सधता जाता है।

प्रभा-दृष्टि

[१७०]

ध्यानप्रिया प्रभा प्रायो नास्यां रगत एव हि ।

तत्त्वप्रतिपत्तियुता

सत्यप्रवृत्तिपदावहा ॥

प्रभा दृष्टि प्रायशः ध्यानप्रिय है। इसमें संस्थित योगी प्रायः ध्यान निरत रहता है अर्थात् इसमें योग का सातवाँ अंग ध्यान—ध्येय में प्रत्ययै-कतानता^१—चित्तवृत्ति का एकान्न भाव सधता है। राग, द्वेष, मोह रूप त्रिदोष जन्य भाव-रोग यहाँ बाधा नहीं देते। दूसरे शब्दों में, राग-द्वेष-मोहात्मक प्रवृत्ति, जो आत्मिक स्वस्थता में बाधक होती है, यहाँ उभार नहीं पाती। तत्त्व मोमांसक योगी यहाँ ऐसी स्थिति पा लेता है, जिसमें उसे तत्त्वानुभूति प्राप्त होती है। सहजतया सत्प्रवृत्ति की ओर उसका झुकाव रहता है।

[१७१]

ध्यानजं सुखमस्यां तु जितमन्मथसाधनम् ।

विवेकबलनिर्जातं शमसारं सदैव हि ॥

इस दृष्टि में ध्यानजनित सुख अनुभूत होता है, जो काम के साधनों—रूप, शब्द, स्पर्श आदि विषयों को जीतने-वाला है। वह ध्यान—प्रसूत सुख विवेक के बल—उदग्रता—तीव्रता से उद्भूत होता है। उसमें प्रशान्त भाव की प्रधानता रहती है।

१. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।

[१७२]

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

परवशता—परतन्त्रता में सर्वथा दुःख है तथा आत्मवशता—आत्म-
तन्त्रता—स्वतन्त्रता में सर्वथा सुख है। संक्षेप में यह सुख तथा दुःख का
लक्षण है।

[१७३]

पुण्यापेक्षमपि ह्येवं सुखं परवशं स्थितम् ।
ततश्च दुःखमेवंतत्तलक्षणनियोगतः ॥

पुण्य की अपेक्षा रखने वाला—पुण्योदय से होने वाला सुख भी
परतन्त्र है। पुण्य शुभकर्म पुद्गलात्मक है, आत्मा से भिन्न है, पर है। उस
पर आश्रित सुख सर्वथा परवशता लिये हुए होता है। वास्तव में यह दुःख
है क्योंकि दुःख का लक्षण परवशता है।

पुण्य भी बन्धन है। पाप लोहे की बेंड़ी है, पुण्य सोने की। बेंड़ी
चाहे लोहे की हो या सोने की, है तो बेंड़ी ही। बाँधे रखने के कारण दोनों
ही कष्टप्रद हैं। इसके अतिरिक्त इतना और समझने योग्य है, जब तक पुण्य
का संयोग है, पुण्यबन्ध है, संसार-बन्धन चालू रहता है, वस्तुतः जो
दुःखसमय है।

[१७४]

ध्यानं च निर्मले बोधे सदैव हि महात्मनाम् ।
क्षीणप्रायमलं हेम सदा कल्याणमेव हि ॥

बोध के निर्मल होने पर महान् साधकों के सदैव ध्यान सघन रहता
है। जिस सोने का मूल निकाल दिया गया हो, यह सोना सदा कल्याण—
उत्तम—विशुद्धि लिए होता है। कहीं-कहीं नाम से भी उसे कल्याण कहा
जाता है।

[१७५]

सत्प्रवृत्तिपदं चेहासङ्गानुष्ठानसंज्ञितम् ।
महापथप्रयाणं यदनागामि पदावहम् ॥

पीछे जो सत्-प्रवृत्ति-पद कहा गया है, उसकी असंगानुष्ठान संज्ञा है । अनुष्ठान चार प्रकार का माना गया है—१. प्रीति-अनुष्ठान, २. भक्ति-अनुष्ठान, ३. वचन-अनुष्ठान तथा ४. असंग-अनुष्ठान । समग्र प्रकार के संग—आसक्तता या संस्पर्श रहित विशुद्ध आत्मानुचरण असंगानुष्ठान है । इसे अनालम्बन योग भी कहा जाता है, जो संगत्याग पर आधृत है । असंगानुष्ठान महापथप्रयाण—अध्यात्म-साधना के महान् उपक्रम में गतिशीलता का संयोजक है । यह अनागामि पद—अपुनरावर्तन—जन्म-मरण से रहित शाश्वत पद प्राप्त कराने वाला है ।

[१७६]

प्रशान्तवाहितासंज्ञं विसभागपरिक्षयः ।
शिववर्त्म ध्रुवाध्वेति योगिभिर्गीयते हृदः ॥

योगीजन असंगानुष्ठान पद को विभिन्न नामों से आख्यात करते हैं । इसे सांख्य दर्शन में प्रशान्तवाहिता, बौद्ध दर्शन में विसभागपरिक्षय तथा शैव दर्शन में शिववर्त्म कहा गया है । कोई उसे ध्रुव मार्ग भी कहते हैं ।

[१७७]

एतत् प्रसाधयत्याशु यद्योग्यस्यां व्यवस्थितः ।
एतत्पदावहैषं तत्तत्रैतद्विदां मता ॥

इस दृष्टि में संस्थित योगी असंगानुष्ठान को शीघ्र साध लेता है । अतः असंगानुष्ठानपद—परम वीतराग भावरूप स्थिति को प्राप्त कराने वाली यह दृष्टि इस तथ्य के वेत्ता योगीजनों को इष्ट या अभीप्सित है ।

परा-दृष्टि

[१७८]

समाधिनिष्ठा तु परा तदासंगविवर्जिता ।
सात्मीकृतप्रवृत्तिश्च तदुत्तीर्णशयेति च ॥

आठवों परा-दृष्टि समाधिनिष्ठ होती है—वहाँ आठवाँ योगांग समाधि—चित्त का ध्येयाकार में परिणमन सध जाता है। इसमें आसंघ दोष—किसी एक ही योग क्रिया में आसक्ति रूप दूषण नहीं रहता। इसमें शुद्ध आत्म-तत्त्व, आत्म-स्वरूप जिस प्रकार अनुभूति में आए, वैसी प्रवृत्ति, आचरण या चारित्र्य सहज रूप में गतिमान् रहता है। इसमें चित्त उत्तीर्ण-प्रय—प्रवृत्ति में उत्तीर्ण—ऊँचा उठा हुआ हो जाता है। चित्त में कोई प्रवृत्ति करने की वासना नहीं रहती।

[१७६]

निराचारपदो

ह्यस्थामतिवारयिर्जातः ।

आरुढारोहणाभावनित्यत्त्वस्य

चेष्टितम् ॥

इस दृष्टि में योगी निराचार पद युक्त होता है—किसी आचार के अनुसरण का प्रयोजन वहाँ रह नहीं जाता। वह अतिचारों से विवर्जित होता है—कोई अतिचार या दोष लगने का कारण उसके नहीं होता। जो पहुँचने योग्य मंजिल पर चढ़ चुका हो, उसे और आगे चढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः आगे चढ़ने का अभाव हो जाता है। वैसी ही स्थिति यहाँ स्थित योगी की होती है। उसके लिए किसी आचार का परिपालन अपेक्षित नहीं रहता। वह वैसी स्थिति में ऊँचा उठ चुकता है।

[१८०]

रत्नादिशिक्षादभ्योऽन्या यथा इक् तन्नियोजने ।

तथाचारक्रियाऽप्यस्य सैवान्या फलभेदतः ॥

रत्न आदि के सम्यग्ध में शिक्षा लेते समय शिक्षार्थी की जो दृष्टि होती है, शिक्षा से चुकने पर, उस विद्या या कला में निष्णात हो जाने पर रत्न आदि के नियोजन—कृत्त-विश्रय आदि प्रयोग में उसकी दृष्टि उससे सर्वथा भिन्न होती है। क्योंकि उसकी दोनों स्थितियों में अन्तर है। शिक्षाकाल में वह जिज्ञासु था, उसे जानने की, अपना ज्ञान बढ़ाने की

उत्सुकता थी। नियोजन-काल में वह उस स्थिति से ऊँचा उठा हुआ है। वहाँ वह प्राप्त ज्ञान या निपुणता का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करता है। यही स्थिति इस दृष्टि में संस्थित योगी की है। उसकी पहले की आचार-क्रिया तथा अब की आचार-क्रिया फलभेद की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होती है।

[१८१]

तन्त्रियोगान्महात्मेह कृतकृत्यो यथा भवेत् ।
तथाऽयं धर्मसंन्यासविनियोगान्महामुनिः ॥

सुयोग्य जौहरी रत्न के सद्विनियोग से—लाभप्रद व्यवसाय से अपने को कृतकृत्य मानता है, वैसे ही वह महान् योगी धर्म-संन्यास—शुद्ध दृष्टि से तात्त्विक आवरणमूलक, नैश्चयिक शुद्ध व्यवहारमय विशिष्ट योग द्वारा अपने को कृतकृत्य मानता है।

[१८२]

द्वितीयापूर्वकरणे मुख्योऽयमुपजायते ।
केवलश्रोस्ततश्चास्य निःसपत्ना सदोदया ॥

मुख्य—तात्त्विक द्वितीय अपूर्वकरण में धर्म-संन्यास निष्पन्न होता है। उससे योगी को सदा उदकर्पशील—प्रतिपात रहित केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी अधिगत होती है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है, प्रथम अपूर्वकरण में ग्रन्थि-भेद होता है। द्वितीय अपूर्वकरण में क्षपकश्रेणी प्राप्त होती है। प्रथम अपूर्वकरण में अनादि-कालीन भवभ्रमण के मध्य जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ, साधक में ऐसा प्रशस्त, शुभ आत्मपरिणाम उद्भूत होता है। द्वितीय अपूर्वकरण में साधक के परिणामों में अपूर्व निर्मलता तथा पवित्रता का संचार होता है।

[१८३]

स्थितः शीतांशुवज्जोवः प्रकृत्या भावशुद्धया ।
चन्द्रिकावच्च विज्ञानं तदावरणमभ्रवत् ॥

जीव अपनी शुद्धभावात्मक प्रकृति से चन्द्र के समान स्थित है।
विज्ञान—आत्मा का स्व-पर-प्रकाशक ज्ञान चन्द्रिका के सदृश है तथा
आवरण—ज्ञानावरणादि कर्म-आवरण भेद के समान हैं, जो शुद्ध स्वभावस्व
आत्मा को आवृत्त करते हैं।

[१८४]

घातिकर्माश्रयत्वं तदुक्तयोगान्विताहतेः ।

यदापतिं तदा श्रीमान् जायते ज्ञानकेवली ॥

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय—ये घाति—
आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाले कर्म वादल के समान हैं। जब ये
पूर्वोक्त योगरूपी वायु के आघात से हट जाते हैं, तब आत्म-तत्त्वमसिमुपेत
साधक ज्ञानकेवली—सर्वज्ञ हो जाता है।

[१८५]

क्षोणक्षोणोऽथ सर्वज्ञः सर्वसन्धिफलान्वितः ।

परं परायं सम्पाद्य ततो योगान्तमश्नुते ॥

अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, हास्य, अरति, रति, शोक, दुर्गन्धा, भय,
राग, द्वेष, अविरति, वेदोदय—काम-वासना, दानान्तराय, कामान्तराय,
वीर्यान्तराय, भोगान्तराय तथा उपभोगान्तराय—इन अठारह क्षोणों का
क्षय हो जाने से सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है।

चार घाति-कर्म, जो क्षीण हो चूकते हैं, उनमें एक अन्तराय-कर्म
है, जिसके क्षय में अनन्त दानसन्धि, अनन्त स्नान-सन्धि, अनन्तवीर्य-सन्धि,
अनन्तभोग-सन्धि तथा अनन्त उपभोग-सन्धि समुदित होती है। पर यहाँ
यह शातव्य है कि इन सन्धियों की सम्प्राप्ति आत्मा के क्षायिक-भाव में
निष्पन्न है, औदायिक-भाव में नहीं। अतः शुद्ध भावापन्न आत्मा, परमपुरुष
इन सन्धियों की प्रवृत्ति पौद्गलिक दृष्टि से नहीं करते। ये सन्धियाँ
आत्म-स्वभावभूत हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में, परमानन्द में विविध-
मुक्ती परिणमन के रूप में इनकी प्रवृत्ति या उपयोग है। ये निरालस
आध्यात्मिक हैं।

उच्चावस्था प्राप्त, समग्रलब्धि सम्पन्न वीतराग प्रभु अपने अवशेष रहे चार अधाति कर्मों के उदयानुरूप इस भूतल पर विचरण करते हुए परम लोक-कल्याण सम्पादित कर—संसार के ताप से सन्तप्त लोगों को आत्मशान्ति प्रदान कर, जन-जन का महान् उपकार कर योग का पर्यवसान साध लेते हैं—अन्ततः योग की चरम-फल-प्रसूति—शैलेशी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं ।

[१८६]

तत्र द्रागेव भगवानयोगाद्योगसत्तमात् ।
भवव्याधिक्षयं कृत्वा निर्वाणं लभते परम् ॥

वह परम पुरुष अयोग—योगराहित्य—मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों के अभाव द्वारा, जो योग की सर्वोत्तम दशा है, शीघ्र ही संसार-रूप व्याधि का क्षय कर परम निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।

मुक्ततत्त्वमीमांसा —

[१८७]

व्याधिमुक्तः पुमान् लोके यादृशस्तादृशो ह्ययम् ।
नाभावो न च नो मुक्तो व्याधिना व्याधितो न च ॥

संसार में जैसे रोगमुक्त पुरुष होता है, वैसा ही वह मुक्त पुरुष है । वह अभावरूप नहीं है, सद्भावरूप है । वह व्याधि से मुक्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं है अर्थात् भवव्याधि से वह मुक्त हुआ है । वह व्याधि ने युक्त नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है क्योंकि निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व वह भवव्याधि ने युक्त था ।

[१८८]

भव एव महाव्याधिर्जन्ममृत्युविकारवान् ।
विचित्रमोहजननस्तोद्वरागादिवेदनः ॥

यह संसार ही घोर व्याधि है, जो जन्म-मरण के विकार से युक्त है, अनेक प्रकार का मोह उत्पन्न करती है तथा तोद्वराग, द्वेष आदि की वेदना—पीड़ा—संक्लेश लिये हुए है ।

[१८६]

मूलोऽयमात्मनोऽनादिचित्रवर्मनिदानजः

तथानुभवसिद्धत्वात्

सर्वप्राणिभूतामिति ॥

यह (भव-व्याधि) आत्मा की प्रमुख व्याधि है, कोई काल्पनिक नहीं है। अनादि काल में चने आते विविध प्रकार के कर्मों ॥ यह प्रसूत है। सभी प्राणियों को यह अनुभवसिद्ध है—सभी इसे अपने-अपने अनुभव में जानते हैं ।

[१८७]

एतन्मुखतरश्च

मुक्ताग्रि

मुह्य

एयोपपद्यते ।

जन्सादिदोष

विगमात्तददोषत्वसंगतेः ॥

भव-व्याधि से मुक्त हुआ पुरुष भी जन्म, मृत्यु, प्रभृति दोषों के मिट जाने तथा सर्वथा दोष रहित हो जाने के कारण पारमाधिक सत्-रूप मुख्य—प्रधान—परमोत्तम ही होता है। अर्थात् भवव्याधि को जिसे मुह्य कहा गया है, मिटा देने के कारण मिटाने वाला गरम पुरुष भी मुख्य ही है—मुख्य बाधक को मिटाया, स्वयं सम्पूर्ण स्वत्व प्राप्ति रूप मुख्यतः स्थायित्व किया ।

[१८८]

तत्स्वभावोपमर्दोऽपि

तत्तत्स्वभावोपमर्दोऽपि

तत्स्वभाव

हि

तथाभावात्तददोषत्वसंगतिः ॥

अपने स्वभाव के उपमर्द में—विभाव या परभाव के आक्रमण से स्वभाव के उपमर्दित—उपप्लुत—आवृत हो जाने के कारण—दब जाने या ढक जाने के कारण संसार में परिभ्रमण करती हुई आत्मा का जब योग-साधना द्वारा पुनः अपने स्वभाव से योग होता है—उसका आवृत स्वभाव उद्घाटित होता है, विभाव का आवरण हट जाता है, तब उसका तत्त्वाभाव-शुद्ध स्वरूप उद्भासित होता है और सर्वथा उसे निर्दोषावस्था प्राप्त हो जाती है ।

[१६२]

स्वभावोऽस्य स्वभावो यन्निजा सत्तैव तत्त्वतः ।

भावावधिरयं युवतो नान्यथाऽतिप्रसङ्गतः ॥

आत्मा का जो अपना भाव है, तत्त्वतः जो अपनी सत्ता है, उसी प्रकार होना स्वभाव है। स्वभाव भावावधियुक्त है—स्वभाव की जैसी, जितनी मर्यादा है, वह उसी प्रकार घटित होता है, अन्य प्रकार में नहीं। शुद्ध चेतन भाव में होना, वर्तना आत्मा की स्वभाव-मर्यादा है, यही इसका मर्यादा-धर्म है। शुद्ध चेतन भाव में वर्तने से ही आत्मा का स्वभाव में आना कहा जाता है। चेतन भाव में न वर्ते तो उसका स्वभाव में आना, वर्तना नहीं कहा जाता। यदि कहा जाता है तो अति प्रसंग दोष आता है। वैसे कहना प्रसंग से बहिर्भूत है।

[१६३]

अनन्तरक्षणाभूतिरात्मभूतेह यस्य तु ।

तथाऽविरोधान्निष्तोऽसौ स्यादसत्त्वा सदैव हि ॥

प्रस्तुत श्लोक में आचार्य ने क्षणिकवाद का निषेध किया है जो पहले, अगले क्षण आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, केवल उसे वर्तमान क्षणवर्ती मानता है, स्वयं उस पर भी यह घटाया जाय तो विरोध आता है। उसके कथन के अविरुद्ध विचार किया जाए तो अपने कथनानुसार वर्तमान भाव में तो वह है, पिछले, अगले क्षण में नहीं। जो वर्तमान भाव में वर्तमान—विद्यमान है तो भाव की दृष्टि से वह नित्य होना चाहिए। तद्भाव तद्यत् होता है, ऐसा नियम है। तदवत् तभी होता है, जब पिछले क्षण में भी भाव या सत्ता हो।

यदि पिछले, अगले क्षण में सर्वथा 'अभाव' होने पर जोर दिया जाए तो वादी का स्वयं का भी अगले, पिछले क्षण में अस्तित्व नहीं टिकता। जब वह स्वयं पिछले, अगले क्षण में नहीं है तो पिछले, अगले क्षण के सम्बन्ध में वह कैसे जान सकता है, उस सम्बन्ध में कैसे कुछ कह सकता है? अतः वह स्वयं वर्तमान क्षण में विद्यमान है, यह इस तथ्य का सूचक है कि पिछले,

[१८६]

मुख्योऽयमात्मनोऽज्ञादिचित्रकर्मनिदानजः

तथानुभवसिद्धत्वात्

सर्वप्राणिभूतामिति ॥

यह (भव-व्याधि) आत्मा की प्रमुख व्याधि है, कोई काल्पनिक नहीं है। अनादि काल में चले आते विविध प्रकार के कर्मों से यह प्रसूत है। सभी प्राणियों को यह अनुभवसिद्ध है—सभी इसे अपने-अपने अनुभव से जानते हैं।

[१६०]

एतन्मुक्तश्च

मृत्युर्जापि

मुख्य एवोपपद्यते ।

जन्मादिदोष

विगमात्तददोषत्वसंगतिः ॥

भव-व्याधि से मुक्त हुआ पुरुष भी जन्म, मृत्यु प्रभृति दोषों के मिट जाने तथा सर्वथा दोष रहित हो जाने के कारण पारमार्थिक सत्-रूप मुख्य—प्रधान—परमोत्तम हो होता है। अर्थात् भवव्याधि को जिसे मुख्य कहा गया है, मिटा देने के कारण मिटाने वाला परम पुरुष भी मुख्य ही है—मुख्य बाधक को मिटाया, स्वयं सम्पूर्ण स्वत्व प्राप्ति रूप मुख्यत्व स्वायत्त किया।

[१६१]

तत्स्वभावोपमर्दोऽपि

तत्तत्स्वाभावयोगतः ।

तस्यैव

हि

तथाभावात्तददोषत्वसंगतिः ॥

अपने स्वभाव के उपमर्द से—विभाव या परभाव के आक्रमण से—स्वभाव के उपमर्दित—उपप्लुत—आवृत हो जाने के कारण—दब जाने या ढक जाने के कारण संसार में परिभ्रमण करती हुई आत्मा का जब योग-साधना द्वारा पुनः अपने स्वभाव से योग होता है—उसका आवृत स्वभाव उद्घाटित होता है; विभाव का आवरण हट जाता है, तब उसका तथाभाव-शुद्ध स्वरूप उद्भासित होता है और सर्वथा उसे निर्दोषावस्था प्राप्त हो जाती है।

[१६२]

स्वभावोऽस्य स्वभावो यन्निजा सत्तैव तत्त्वतः ।

भावायधिरयं युयतो नान्यथाऽतिप्रसङ्गतः ॥

आत्मा का जो अपना भाव है, तत्त्वतः जो अपनी सत्ता है, उसी प्रकार होता स्वभाव है। स्वभाव भावावधियुक्त है—स्वभाव की जैसी, जितनी मर्यादा है, वह उसी प्रकार घटित होता है, अन्य प्रकार में नहीं। शुद्ध चेतन भाव में होना, वर्तना आत्मा की स्वभाव-मर्यादा है, यही इसका मर्यादा-धर्म है। शुद्ध चेतन भाव में वर्तने से ही आत्मा का स्वभाव में आना कहा जाता है। चेतन भाव में न वर्ते तो उसका स्वभाव में आना, वर्तना नहीं कहा जाता। यदि कहा जाता है तो अति प्रसंग दोष आता है। वैसा कहना प्रसंग से बहिर्भूत है।

[१६३]

अनन्तरक्षणाभूतिरात्मभूतेह यस्य तु ।

तयाऽविरोधान्मित्योऽसौ स्यादसत्त्वा सर्वत्र हि ॥

प्रस्तुत श्लोक में आचार्य ने क्षणिकवाद का निषेध किया है जो पहले, अगले क्षण आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, केवल उसे वर्तमान क्षणवर्ती मानता है, स्वयं उस पर भी यह घटाया जाय तो विरोध आता है। उसके कथन के अविरोध विचार किया जाए तो अपने कथनानुसार वर्तमान भाव में तो वह है, पिछले, अगले क्षण में नहीं। जो वर्तमान भाव में वर्तमान—विद्यमान है तो भाव की दृष्टि से वह नित्य होना चाहिए। तदभाव तदवत् होता है, ऐसा नियम है। तदवत् तभी होता है, जब पिछले क्षण में भी भाव या सत्ता हो।

यदि पिछले, अगले क्षण में सर्वथा 'अभाव' होने पर जोर दिया जाए तो वादी का स्वयं का भी अगले, पिछले क्षण में अस्तित्व नहीं टिकता। जब वह स्वयं पिछले, अगले क्षण में नहीं है तो पिछले, अगले क्षण के सम्बन्ध में वह कैसे जान सकता है, उस सम्बन्ध में कैसे कुछ कह सकता है? अतः वह स्वयं वर्तमान क्षण में विद्यमान है, यह इस तथ्य का सूचक है कि पिछले,

अगले क्षण—भूत, भविष्य में भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, 'वस्तु क्षणिक है'—जो ऐसा जानता है, कथन करता है, वह स्वयं क्षणिक नहीं होता। उसका अपना भूत, वर्तमान, भविष्य-वर्ती अस्तित्व एक ऐसा तथ्य है, जिससे क्षणिकवाद स्वयं निरस्त हो जाता है।

[१६४]

स एव न भवत्येतदन्यथा भवतीतिवत् ।
विरुद्धं तन्नयादेव तदुत्पत्त्यादितस्तथा ॥

क्षणिकवाद का और अधिक स्पष्टता तथा युक्तिमत्तापूर्वक यहाँ निर-सन किया गया है। "स एव न भवति—वह ही नहीं होता।" "एतदन्यथा भवति—यह अन्यथा होता है।" इन उक्तियों के आधार पर आचार्य अपना विवेचन आगे बढ़ाते हैं। 'अन्यथा भवति' इसका क्षणिकवादी खण्डन करता है। उसका कथन है—यदि 'भवति'—भाव है तो वह अन्यथा नहीं होता। यदि अन्यथा होता है तो भाव नहीं है। यों खण्डन करता हुआ वह स्वयं अपने से ही व्याहृत हो जाता है। वह "स एव न भवति" ऐसा जो निरूपण करता है, अर्थात् विगत क्षण तथा आगामी क्षण में वह नहीं होता—यह कथन भी "एतत् अन्यथा भवति" को जैसे असंगत बतलाया, असंगत सिद्ध होता है। क्योंकि यदि "स एव—वही है" तो फिर 'न भवति' सिद्ध नहीं होता। और यदि वह 'न भवति' है तो फिर 'स एव'—वही है, ऐसा फलित नहीं होता। इस युक्ति से क्षणिकवाद की सिद्धि घटित नहीं होती।

[१६५]

सतोऽसत्त्वे तदुत्पादस्ततो नाशोऽपि तस्य यत् ।
तन्नष्टस्य पुनर्भावः सदा नाशे न तत्स्थितिः ॥

यदि सत् का असत्त्व माना जाए, उसे असत् माना जाए तो असत्त्व की उत्पत्ति माननी होगी। यदि उत्पत्ति होगी तो नाश भी मानना होगा। फिर नष्ट हुए असत्त्व का पुनर्भाव होगा। यदि उसका नित्य नाश माना जाए तो फिर उसकी स्थिति ही नहीं टिकेगी।

[१६६]

स क्षणस्थितिधर्मा चेद् द्वितीयादिक्षणे स्थितौ ।

मुज्यते ह्येतदप्यस्य तथा चोक्तानतिक्रमः ॥

यदि ऐसा कहा जाए, वह नाश क्षणस्थितिधर्मा है तो द्वितीय आदि क्षण में उसकी स्थिति होगी, जो युक्त है । ऐसा होने से उक्त का अनतिक्रम होता है—जो कहा गया है, उसका उल्लंघन—खण्डन नहीं होता ।

[१६७]

क्षणस्थितौ तदेवास्य नास्त्यित्युक्त्यसंगतेः ।

पश्चादपि सत्येवं सतोऽसत्त्वं व्यवस्थितम् ॥

क्षण स्थितिकता मानने पर विवक्षित क्षण में विवक्षित भाव की अस्थिति—स्थिति रहितता नहीं होती । अर्थात् उसकी स्थिति होती है । ऐसा न होने पर युक्तिभंगतता बाधित होती है । बाद में भी स्थितिराहित्य नहीं होता । यों अपरापर-अनुस्यूत सत्, असत् का एक सुव्यवस्थित क्रम है । इससे उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य का सिद्धान्त फलित होता है ।

[१६८]

भवभावानिवृत्तावप्ययुक्ता मुक्तकल्पना ।

एकान्तैकस्वभावस्य न ह्यवस्थाद्वयं क्वचित् ॥

संसार-भाव की अनिवृत्ति—एकान्त नित्यता मानने पर आत्मा के मुक्त होने की कल्पना सिद्ध नहीं होती । क्योंकि जिसका एकान्तः सर्वथा स्थिर, अपरिवर्त्य, एक रूप स्वभाव होता है, संसारावस्था, मुक्तावस्था—यों दो अवस्थाएँ उसके नहीं हो सकती । वैसे होने से उसकी एकस्वभावता में विरोध आता है ।

[१६९]

तदभावे च संसारो मुक्तश्चेति निरर्थकम् ।

तत्स्वभावोपमदोऽस्य नीत्या तात्त्विक इष्यताम् ॥

उक्त दो अवस्थाओं के न होने पर आत्मा को संसारी और मुक्त कहना निरर्थक होगा। अतः आत्मा का स्वभावोपमर्द—अवस्था से अवस्थान्तर, भाव से भावान्तर, परिणाम से परिणामान्तर आदि न्यायपूर्वक तात्त्विक—पारमार्थिक या यथार्थ मानें। ऐसा होने से ही आत्मा की संसार-वस्था, मुक्तावस्था आदि स्थितियाँ घटित हो सकती हैं।

[२००]

दिदृक्षाद्यात्मभूतं तन्मुख्यमस्य निवर्तते ।
प्रधानादिनतेर्हेतुस्तदभावाच्च तन्नतिः ॥

दिदृक्षा—देखने की इच्छा, अविद्या—आत्मस्वरूप का अज्ञान, — राग, द्वेष, मोह आदि आन्तरिक मालिन्य, अवाधिकार—संसारोन्मुख भाव की प्रवृत्ति आदि आत्मभूत हैं—आत्मा के अंगभूत भाव हैं, वास्तविक सत्ता लिये हुए हैं, काल्पनिक नहीं हैं। आत्मा के साथ जुड़े होने से वे औपचारिक नहीं बरन् मुख्य हैं। वे जब तक निवृत्त नहीं होते—आत्मा से हटते नहीं, तब तक वे प्रधान—जड़ प्रकृति आदि के परिणमन के निमित्त बनते हैं। तब तक संसारभाव—सांसारिक सलग्नता बनी रहती है। दिदृक्षा आदि भावों का जब अभाव हो जाता है तो आत्मा के प्रकृत्यनुरूप परिणमन का अभाव हो जाता है, मुक्तभाव प्राप्त हो जाता है। आत्मा का परिणामित्व इससे सिद्ध होता है।

[२०१]

अन्यथा स्यादियं नित्यमेवा च भव उच्यते ।
एवं च भवनित्यत्वे कथं मुक्तस्य सम्भवः ॥

यदि उक्त कथन—दिदृक्षा आदि के कारण प्रधान आदि की परिणति न मानी जाए, तो वह (प्रधान आदि की परिणति) नित्य घटित होती है। इसे (परिणति को) भव या संसार कहा जाता है। प्रधान आदि की परिणति को जब नित्य माना जायेगा तो संसार भी नित्य होगा। वैसे स्थिति में मुक्त की—संसार-बन्धन से छूटे हुए—मोक्ष प्राप्त जीव की संभावना कैसे की जा सकती है? अर्थात् वैसे नहीं संघटा।

[२०२]

अवस्था तत्त्वतो नो चेन्ननु तत्प्रत्ययः कथम् ।

भ्रान्तोऽयं किमनेनेति मानमत्रं न विद्यते ॥

एकान्त नित्यवादी को उद्दिष्ट कर आचार्य का कथन है—यदि पूर्वापरभावयुक्त अवस्था परमार्थतः नहीं है, ऐसा कहते हो तो फिर अवस्था का प्रत्यय-प्रतीति कैसे हो ? कारण के अभाव में कार्य कैसे हो ?

इस पर वादी का पक्ष आता है—अवस्था की प्रतीति भ्रान्त—भ्रम-युक्त है, वह यथार्थ नहीं है ।

आचार्य का इस पर प्रत्युत्तर है—यदि अवस्था प्रतीति को भ्रमपूर्ण कहते हो तो उसका प्रमाण क्या है ? प्रमाण तो होना चाहिए । वस्तुतः इसका प्रमाण नहीं है । यह कथन अप्रमाणित है ।

[२०३]

योगिज्ञानं तु मानं चेत्तदवस्थान्तरं तु तत् ।

ततः किं भ्रान्तमेतत् रथादन्यथा सिद्धसाध्यता ॥

पूर्वपक्ष को उद्दिष्ट कर आचार्य कहते हैं—यदि यों कहो कि योगिज्ञान—योग-साधना द्वारा निष्पन्न असाधारण ज्ञान, जिससे परोक्ष पदार्थ प्रत्यक्षवत् प्रतीत होते हैं, इसमें प्रमाण है तो योगिज्ञान तो योगी का अवस्थान्तर है—ज्ञान का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक परिणमन से दूसरे परिणमन में जाना है ।

प्रतिवादी का कथन है—इससे क्या होता है ?

आचार्य का निरूपण है—योगिज्ञान या तो भ्रान्त होगा या अभ्रान्त । यदि उसे भ्रान्त मानते हो तो वह प्रमाण नहीं है । यदि अभ्रान्त मानते हो तो योगिज्ञान के अवस्थान्तर रूप होने से हमारा साध्य विषय आत्मा की अवस्थान्तरता—परिणामिता सिद्ध हो जाती है ।

[२०४-२०५]

व्याधितस्तदभावो वा तदन्यो वा यथैव हि ।

व्याधिमुक्तो न सन्नीत्या कदाचिदुपपद्यते ॥

संसारो तदभावो वा तदन्यो वा तथैव हि ।

मुक्तोऽपि हन्त नो मुक्तो मुख्यवृत्त्येति तद्विदः ॥

जो व्याधियुक्त—रोग सहित है, उसे व्याधियुक्त नहीं कहा जा सकता । जहाँ व्याधियुक्त का अभाव है—व्याधियुक्त पुरुष जहाँ है ही नहीं, वहाँ भी व्याधियुक्त का प्रयोग नहीं होता । क्योंकि व्याधियुक्त होने पर ही व्याधि छूट जाने पर व्याधियुक्त संज्ञा होती है । व्याधियुक्त पुरुष से अन्य व्यक्ति—उसके पुत्र, बन्धु, मित्र आदि को या तद्भिन्न और किसी को व्याधियुक्त नहीं कहा जा सकता । उनमें से जब कोई व्याधिग्रस्त नहीं, तो फिर मुक्त कैसे कहे जायेंगे ।

इस दृष्टान्त के अनुसार जो जीव संसारो—संसारावस्थापन्न है, उसे मुक्त—संसारमुक्त नहीं कहा जा सकता है, जहाँ संसारो पुरुष का अभाव है, वहाँ संसारमुक्त का प्रयोग नहीं घटता, जो संसारो पुरुष से एकान्त भिन्न है, उसे भी संसारमुक्त नहीं कहा जा सकता ।

यहाँ यह ज्ञातव्य है, शुद्ध निश्चयनय के अनुसार सभी जीवों को मुक्त या सिद्ध सदृश कहा गया है पर यथार्थतः पारमार्थिक मुक्तावस्था के बिना—मोक्ष को प्रवृत्तिनिमित्तता के अभाव में उक्त तीनों ही अवस्थाओं में 'मुक्त' का कथन घटित नहीं होता ।

[२०६]

क्षीणव्याधिर्यथा लोके व्याधिमुक्त इति स्थितः ।

भवरोग्येव तु तथा मुक्तस्तत्रैव तत्क्षयात् ॥

जैसे व्याधियुक्त पुरुष व्याधि का क्षय—नाश हो जाने पर क्षीण व्याधि होता है, उसी प्रकार संसार—जन्म-मरण के रोग से ग्रस्त पुरुष उस रोग का—संसारावस्था का क्षय हो जाने पर मुक्त हो जाता है । ऐसा शास्त्रों में निर्देश है ।

कुलयोगी आदि का स्वरूप

[२०७]

अनेकयोगशास्त्रेभ्यः संक्षेपेण समुद्धृतः ।

दृष्टिभेदेन योगोऽयमात्मानुस्मृतये परः ॥

आचार्य ग्रन्थ-प्रणयन के सम्बन्ध में लिखते हैं—अनेक योगशास्त्रों से उनका सार गृहीत कर मित्रा आदि दृष्टियों के भेद से—दृष्टि विश्लेषण की पद्धति से प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मानुस्मृति—आत्मस्वरूप का, आत्मप्रगति का अनुस्मरण—आत्मलक्ष्य की ओर जागरूक रहने, आत्म पराक्रम के सतत विकासोन्मुख अभ्युदय का स्मरण रखने हेतु आत्मोपकारार्थ रचा गया है ।

[२०८]

कुलादियोगभेदेन चतुर्धा योगिनो यतः ।

अतः परोपकारोऽपि लेशतो न विरुध्यते ॥

कुलादि योग—गोत्रयोग, कुलयोग, प्रवृत्तचक्रयोग तथा निष्पन्नयोग—इन भेदों के आधार पर योगी चार प्रकार के हैं । उनमें से भी किन्हीं का यत्किञ्चित् उपकार सधे, इसका विरोध नहीं । अर्थात् इस ग्रन्थ की रचना का मुख्य प्रयोजन तो आत्मानुस्मृति या आत्मोपकार ही है पर योगियों का उपकार भी इसका उपप्रयोजन या गौण प्रयोजन है ।

[२०९]

कुलप्रवृत्तचक्रा ये त एवास्याधिकारिणः ।

योगिनो न तु सर्वेऽपि तथासिद्ध्यादि भावतः ॥

कुलयोगी तथा प्रवृत्तचक्रयोगी ही इसके अधिकारी हैं, सभी योगी नहीं । क्योंकि गोत्रयोगी में वैसी योग्यता की असिद्धि होती है—उसमें वैसी योग्यता नहीं होती तथा निष्पन्नयोगी को वैसी योगसिद्धि प्राप्त हो चुकर्ता है, जो प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशीलन तथा तदनुरूप साधन से प्राप्य है । अतः गोत्रयोगी तथा निष्पन्नयोगी—इन दो के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है ।

[२१०]

ये योगिनां कुले जातास्तद्धर्मानुगताश्च ये ।

कुलयोगिन उच्यन्ते गोत्रवन्तोऽपि नापरे ॥

जो योगियों के कुल में जन्मे हैं—जिन्हें जन्म से ही योग प्राप्त है—जो जन्म से हो योगी हैं, जो प्रकृति से ही योगिधर्म के अनुसर्ता हैं, वे कुल योगी कहे जाते हैं ।

तात्पर्य यह है, जो योगी योग-साधना करते-करते आयुष्य पूर्ण कर जाते हैं, उस जन्म में अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते वे कुलयोगी के रूप में जन्म लेते हैं अर्थात् पूर्वसंस्कारवश उन्हें जन्म के साथ ही योग प्राप्त होता है, उनकी प्रकृति योग-साधना के अनुरूप होती है, वे आत्मप्रेरित हो स्वयं साधना में जुट जाते हैं ।

कुलयोगी शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है । जैसे कुलवधू, कुलपुत्र आदि प्रशस्त अर्थ में हैं, उसी प्रकार कुलयोगी भी एक विशेष अर्थप्रशस्तता लिए हुए हैं । कुलवधू उसे कहा जाता है, जो अपने उच्च चारित्र्य, शील, सदाचार, लज्जा तथा सौम्य व्यवहार से कुल को सुशोभित करती है । कुलपुत्र वह है, जो अपने उत्तम व्यक्तित्व और कृतित्व से कुल को उजागर करता है । उसी प्रकार कुलयोगी उसे कहा जाता है, जो अपनी पावन, उदात्त योग-साधना द्वारा योगियों की गरिमा व्यापित करता है, उनके अनुकरणयोग्य आदर्श जीवन की पवित्रता प्रस्तुत करता है । कुलयोगी आनुवंशिक नहीं है । योगियों का वंश कोई कुल नहीं होता कि पिता योगी हो, पुत्र भी योगी हो, पुत्र का पुत्र भी योगी हो, कुलयोगी शब्द साधनानिष्ठ, योगपरायण पुरुषों की परम्परा से सम्बद्ध है, जो जन्म, वशानुगति आदि की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं ।

आर्यक्षेत्र के अन्तर्गत भारत भूमि में उत्पन्न भूमिभव्य कहे जाते हैं, उन्हें गोत्रयोगी भी कहा जाता है । इस भूमि में योग-साधना के अनुरूप उत्तम सामग्री, साधन, निमित्त आदि सुलभतया अधिगत होते हैं । पर केवल भूमि की भव्यता से साधना निष्पन्न नहीं होती । वह तभी सघटी है, जब साधक अपनी भव्यता, योग्यता, एवं सुपात्रता प्रकट कर पाए ।

अतएव प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि दूसरे गोत्रयोगी होते हुए भी कुलयोगी नहीं होते ।

[२११]

सर्वत्राऽद्वेधिणश्चेते   गुरुदेवद्विजप्रियाः ।

दयालवो विनीताश्च बोधवन्तो यतेन्द्रियाः ॥

वे कुलयोगी सर्वत्र अद्वेपी होते हैं—किसी से भी द्वेष नहीं रखते गुरु, देव तथा ब्राह्मण उन्हें प्रिय होते हैं—वे इनमें प्रीति रखते हैं, इनका आदर करते हैं । वे दयालु, विनम्र, प्रबुद्ध तथा जितेन्द्रिय होते हैं ।

[२१२]

प्रवृत्तचक्रास्तु   पुनर्यमद्वयसमाधयाः ।

शेषद्वयार्थिनोऽत्यन्तं   शुधूपादिगुणान्विताः ॥

चक्र के किसी भाग पर डंडा सटाकर घुमा देने पर वह सारा स्वयं घूमने लग जाता है, वैसे ही जिनका योगचक्र उसके किसी अंग का संस्पर्श कर लेने, अप्रेरित कर देने पर सारा अपने आप प्रवृत्त हो जाता है, चलने लगता है, वे प्रवृत्तचक्र योगी कहे जाते हैं ।

वे इच्छायम तथा प्रवृत्तियम—इन दो को साध चुकते हैं । स्थिरयम एवं सिद्धियम—इन दो को स्वायत्त करने की तीव्र चाह लिये रहते हैं, उधर अत्यन्त प्रयत्नशील रहते हैं ।

प्रवृत्तचक्र योगी १. शुधूपा—सत् तत्त्व सुनने की आन्तरिक तीव्र उत्कण्ठा रखना, २. श्रवण—अर्थ का मनन-अनुसन्धान करते हुए सावधानी-पूर्वक तत्त्व सुनना, ३. सुने हुए को ग्रहण करना, ४. धारण—ग्रहण किये हुए का अवधारण करना, चित्त में उसका संस्कार जमाना, ५. विज्ञान—अवधारण करने पर उसका विशिष्ट ज्ञान होता है, प्राप्त बोध दृढ़ संस्कार से उत्तरोत्तर प्रबल बनता जाता है, वैसी स्थिति प्राप्त करना, ६. ईहा—चिन्तन, विमर्श, तर्क-वितर्क, शंका-समाधान करना, ७. अपोह—शंका-निवारण करना, चिन्तन विमर्श के अन्तर्गत प्रतीयमान बाधक श्रंश का निराकरण करना तथा ८. तत्त्वाभिनिवेश—तत्त्व में निश्चय पूर्ण प्रवेश या तत्त्वनिर्धारणमूलक अन्तःस्थिति प्राप्त करना—इन आठ गुणों में युक्त होते हैं ।

[२१३]

आद्यावञ्चकयोगाप्त्या तदन्यद्वयंलाभिनः ।

एतेऽधिकारिणो योगप्रयोगस्येति तद्विदः ॥

ये प्रवृत्तचक्रयोगी आद्य-अवञ्चक—योग-अवञ्चक प्राप्त कर चुक है । योग-अवञ्चक प्राप्त करने का यह अंमोघ प्रभाव होता है, उन्हें दूस दो—क्रिया-अवञ्चक तथा फल-अवञ्चक सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । इन योगियों के तीनों अवञ्चक स्वायत्त हो जाते हैं । ऐसे योगी ही योग प्रयोग—योग विद्या या योग-साधना के प्रयोग के अधिकारी हैं । योगविद् आध्यात्मिक विज्ञान है । अधिकारी जहाँ इससे महत्त्वपूर्ण प्रयोग द्वारा असीम लाभ उठा सकते हैं, वहाँ अनधिकारी हानि उठा लेते हैं ।

[२१४]

इहाऽहिंसादयः पञ्च सुप्रसिद्धा यमाः सताम् ।

अपरिग्रहपर्यन्तास्तथेच्छादिचतुर्विधाः ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम साधन में सुप्रसिद्ध—सुप्रचलित हैं । इनमें अहिंसा से अपरिग्रह तक प्रत्येक इच्छायम, प्रवृत्तियम, स्थिरयम तथा सिद्धियम के रूप में चार-चार भेद हैं । ये चारों भेद अहिंसा आदि यमों की तरतमता या विकासकोटि की दृष्टि से हैं, उनके क्रमिक अभिवर्धन के सूचक हैं ।

इन भेदों के आधार पर निम्नांकित रूप में यम बीस प्रकार होते हैं:—

अहिंसा

१. इच्छा-अहिंसा, २. प्रवृत्ति-अहिंसा,

३. स्थिर-अहिंसा, ४. सिद्धि-अहिंसा ।

सत्य

५. इच्छा-सत्य, ६. प्रवृत्ति-सत्य,

७. स्थिर-सत्य, ८. सिद्धि-सत्य ।

अस्तेय—

९. इच्छा-अस्तेय, १०. प्रवृत्ति-अस्तेय,
११. स्थिर-अस्तेय, १२. सिद्धि-अस्तेय ।

ब्रह्मचर्य—

१३. इच्छा-ब्रह्मचर्य, १४. प्रवृत्ति-ब्रह्मचर्य,
१५. स्थिर-ब्रह्मचर्य, १६. सिद्धि-ब्रह्मचर्य ।

अपरिग्रह—

१७. इच्छा-अपरिग्रह, १८. प्रवृत्ति-अपरिग्रह,
१९. स्थिर-अपरिग्रह, २०. सिद्धि-अपरिग्रह ।

[२१५]

तद्वत्कथाप्रोत्थिता तयाऽविपरिणामिनी ।
यमेष्विच्छाऽवसेयेह प्रथमो यम एव तु ॥

यमों के प्रति आन्तरिक इच्छा, अभिरुचि, स्पर्हा, आकांक्षा, जो यमाराधक सत्पुरुषों की कथा में प्रीति लिए रहती है, जिसमें इतनी स्थिरता होती है कि जो कभी विपरिणत नहीं होती—अनिच्छारूप में परिणत नहीं होती—पहला इच्छायम है ।

[२१६]

सर्वत्र शमसारं तु यमपालनमेव यत् ।
प्रवृत्तिरिह विज्ञेया द्वितीयो यम एव तत् ॥

इच्छायम द्वारा अहिंसा आदि में उत्कण्ठा जागरित होती है, अन्तरात्मा में उन्हें स्वायत्त करने की तीव्र भावना उत्पन्न होती है । फलतः साधक जीवन में उन्हें (अहिंसा आदि यमों को) क्रियान्वित करता है, प्रवृत्ति में स्वीकार करता है—उनमें प्रवृत्त होता है, वह प्रवृत्ति-यम है ।

यम-पालन का सार शम है अर्थात् यम-पालन से जीवन में शम—प्रशान्तभाव, शान्ति का उद्रेक होता है । अथवा जीवन में शम का समावेश होने पर यम प्रतिफलित होता है । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है,

शम का सार—फल यम है। यों यम और शम—दोनों अन्योन्याश्रित सिद्ध होते हैं।

[२१७]

विपक्षचिन्तारहितं यमपालनमेव तत् ।
तत्स्थैर्यमिह विज्ञेयं तृतीयो यम एव हि ॥

प्रवृत्तियम के अन्तर्गत साधक अहिंसा आदि के परिपालन में प्रवृत्त तो हो जाता है किन्तु अतिचार, दोष, विघ्न आदि का भय बना रहता है। स्थिरयम में वैसा नहीं होता। साधक के अन्तर्भूत में इतनी स्थिरता व्याप्त हो जाती है कि वह विपक्ष—अतिचाररूप कण्टक-विघ्न, हिंसादिरूप उर्वर-विघ्न तथा मतिमोह या मिथ्यात्वरूप दिङ्मोह-विघ्न आदि की चिन्ता से रहित हो जाता है। ये तथा दूसरे विघ्न, दोष आदि उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाते।

[२१८]

परार्थसाधकं त्वेतत्सिद्धिः शुद्धान्तरात्मनः ।
अचिन्त्यशक्तियोगेन चतुर्थो यम एव तु ॥

शुद्ध अन्तरात्मा की अचिन्त्य शक्ति के योग से परार्थ-साधक—दूसरों का उपकार साधने वाला यम सिद्धियम है।

जीवन में क्रमशः उत्तरोत्तर विकास पाते अहिंसा आदि यम इतनी उत्कृष्ट कोटि में पहुँच जाते हैं कि साधक में अपने आप एक दिव्य शक्ति का उद्रेक हो जाता है। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी दिव्यता आविर्भूत हो जाती है कि उसके कुछ बोले बिना, किये बिना केवल उसकी सन्निधिमात्र से उपस्थित प्राणियों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे स्वयं बदल जाते हैं, उनकी दुर्वृत्ति छूट जाती है।

यमों के सिद्ध हो जाने से दृष्ट फलित क्या क्या होते हैं, महर्षि पतंजलि ने इस सम्बन्ध में अपने योगसूत्र में विषद चर्चा की है। उदाहरणार्थ अहिंसा यम के सिद्ध हो जाने पर उनके अनुसार अहिंसक योगी के यहाँ

चातावरण में अहिंसा इतनी व्याप्त हो जाती है कि जन्म से परस्पर बैर रखने वाले प्राणी भी वहाँ स्वयं आपस का बैर छोड़ देते हैं।

[२१६]

सद्भिः कल्याणसम्पन्नैर्दर्शनादपि पावनैः ।

तथा दर्शनतो योग आद्यावंचक उच्यते ॥

कल्याणसम्पन्न विशिष्ट पुण्यशाली सत्पुरुषों के, जिनका दर्शन पावनता लिये है—जिनके दर्शन मात्र में दर्शकों के मन में पवित्रता का मंचार होता है, आत्मा में मंस्फूर्ति उत्पन्न होती है अत्यन्त निर्दोष, निर्विकार, आत्मगुणोपेत स्वरूप की पहचान कर, (उनके) साथ योग या सम्बन्ध होना आद्यावंचक (आद्य-अवंचक)—योगावंचक कहा जाता है।

ऐसे सत्पुरुष के, सद्गुरु के योग ने साधक के जीवन में एक क्रान्ति आती है। जीवन की दिशा बदल जाती है, संसारलक्षिता स्वरूपलक्षिता की ओर मोड़ ले लेती है। इससे पूर्व साधक वंचक-योग में उलझा था। सद्गुरु के योग के बिना उसके समग्र योगसाधन वंचक थे। वह उनमें ठगा जा रहा था। सद्गुरु का योग, सद्गुरु की प्राप्ति, उनकी सन्निधि में प्राप्त होती प्रेरणा सचमुच साधना-पथ पर आगे बढ़ते साधक के लिए एक प्रकाश-स्तंभ है। साधक अपनी मंजिल की ओर सोत्साह आगे बढ़ता जाता है।

इसे आद्य-अवंचक कहा है। इसे प्राप्त न करने तक साधक प्रवंचना में उलझा रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता। आगे बढ़ने का यह आद्य—प्रथम सोपान है।

[२२०]

तेयामैव प्रणामादिक्रियानियम इत्यलम् ।

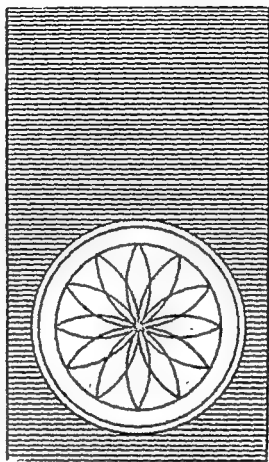
क्रियावंचकयोगः स्यान्महापापक्षयोदयः ॥

उन सत्पुरुषों, सद्गुरुओं, भावसाधुओं का दर्शन, प्रणमन, स्तवन, कीर्तन, वैयावृत्त्य, सेवा आदि क्रिया करना क्रियावंचक योग कहा जाता है। यह महापापों का क्षय करने वाला है।

जन्म-मरण से छुटकारा, मोक्ष प्राप्त होता है। इस पर हरिभद्र ने कहा कि मुझे तो भगवन् ! भवविरह ही प्रिय लगता है अर्थात् मैं तो मोक्ष ही पसन्द करता हूँ। अस्तु हरिभद्र ने वैराग्यपूर्वक जिनदत्तसूरि के पास जैन दीक्षा स्वीकार करली। उनके दीक्षा-ग्रहण करने का उद्देश्य भव-विरह, सांसारिक आवागमन से छूटना या मुक्त होना था। अतः उन्होंने अपने लिए यह (भवविरह) उपनाम उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया।

आचार्य हरिभद्र का 'भवविरह' नाम पढ़ने के सम्बन्ध में एक घटना यह भी मानी जाती है कि कोई भक्त श्रावक जब आचार्य हरिभद्र के पास आकर उन्हें बन्दन-प्रणमन करता तो वे उसके लिए श्वेताम्बर समाज में प्रचलित आशीर्वाद-पद्धति के स्थान पर 'भवविरह' का प्रयोग किया करते थे। इसका आशय यह था कि हे भव्य मुमुक्षु ! तुम्हारा भवभ्रमण रूप संसार से विरह-छुटकारा हो। आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति उन्हें भवविरहसूरि आप दीर्घायु हों, ऐसा उत्तर में कहता।

कहावली में इसका और अधिक विस्तार करते हुए लिखा गया है। उसके अनुसार लल्लिग नामक एक व्यापारी गृहस्थ था, जो आचार्य हरिभद्र के प्रति बहुत आदर एवं श्रद्धा रखता था। मूलतः वह निर्धन था पर क्रमशः उसका धन बढ़ता गया। वह सम्पत्तिशाली हो गया। तब वह खुले हाथों दान देने लगा। वह साधुओं की भिक्षा के समय हमेशा शंख बजाता ताकि जो भी भूखे-प्यासे होते, वहाँ आ जाते। शंख इसी का सूचक था। वह उन्हें भोजन कराता। इसका अभिप्राय यह है कि लल्लिग के मन में आतिथ्य एवं करुणा का विशेष भाव था, इसलिए वह सोचता कि साधुओं को वह भिक्षा देता है, यह तो उसका विशेष कर्त्तव्य है ही पर गाँव के पास से भी कोई भूखा-प्यासा न गुजर जाए, एक गृहस्थ के नाते यह भी उसका धर्म है। भोजनशाला में भोजन करने के पश्चात् वे लोग आचार्य हरिभद्र को नमस्कार करने आते। आचार्य उन्हें "तुम भव-विरह प्राप्त करो" अर्थात् तुम मोक्षोन्मुख बनो, ऐसा आशीर्वाद देते। समागत जन आचार्य को "भवविरह सूरि ! आप दीर्घ काल तक जीवित रहें!" यों कहकर चले जाते। इस प्रकार उनका 'भवविरह सूरि' नाम विख्यात हो गया।

योगबिन्दु

योगविन्दु

भंगसाचरण

[१-२]

नत्वाऽऽद्यन्तविनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्रवन्दितम् ।
योगविन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्धये महोदयम् ॥

सर्वेषां योगशास्त्राणामविरोधेन तत्त्वतः ।
सन्नीत्या स्थापकं चैव मध्यस्थांस्तद्विदः प्रति ॥

अनादि-अनन्त, उत्तम योगिजन द्वारा वन्दित-पूजित, शिव—कल्याण-
रूप परमात्मा को नमस्कार कर माध्यस्थ्य-वृत्ति युक्त—संकीर्ण पक्षपात
रहित योग-वेत्ताओं, योग-जिज्ञासुओं के लिए सभी योगशास्त्रों से अविरोध
—सभी परंपराओं के योग-ग्रन्थों के साथ समन्वित, उत्तम योग-मार्ग के
उन्नायक योगविन्दु नामक ग्रन्थ का तत्त्व-प्रकाशन हेतु प्रणयन करूंगा ।

योग : असंकीर्ण साधना-पथ—

[३]

मोक्षहेतुर्यतो योगो भिद्यते न ततः यच्चित् ।
साध्यामेदात् तथाभावे तूक्तभेदो न कारणम् ॥

योग मोक्ष का हेतु है । परम्पराओं की भिन्नता के बावजूद मूलतः
उसमें कोई भेद नहीं है । जब सभी के साध्य या लक्ष्य में कोई भेद नहीं है,
वह एक समान है, तब उक्ति-भेद—कथन-भेद या विवेचन की भिन्नता
वस्तुतः उसमें भेद नहीं ला पाती ।

[४]

मोक्षहेतुत्वमेवास्य किंतु यत्नेन धीघनः ।
सद्गोचरादिसंशुद्धं मूयं स्वहितकांक्षिभिः ॥

योग मोक्ष का हेतु है । वह शुद्ध ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित है

अथवा शुद्ध लक्ष्य लिये हुए हैं। आत्मकल्याणच्छु प्रज्ञाशील पुरुषों को चाहिए कि वे इसका मार्गण—गवेषणा या अनुसन्धान करें।

[५]

गोचरश्च स्वरूपं च फलं च यदि युज्यते ।

अस्य योगस्ततोऽयं यन्मुख्यशब्दार्थयोगतः ॥

यदि इसका लक्ष्य, स्वरूप तथा फल उपयुक्त—संगत है तो वस्तुतः इसकी योग संज्ञा सार्थक है क्योंकि यह अपने मुख्य शाब्दिक अर्थ—योग—योजन—मोक्ष से योजन या जोड़ना—से संबन्धित है।

[६]

आत्मा तदन्यसंयोगात् संसारी तद्वियोगतः ।

स एव मुक्त एतो च तत्स्वाभाव्यात् तयोस्तथा ॥

जीव तदन्य—अपने से अन्य—कर्म-पुद्गलों के संयोग से संसारी—संसारावस्थापन्न है तथा उनके वियोग से—अपगत हो जाने से मुक्त हो जाता है। संसारावस्था एवं मुक्तावस्था आत्मा और कर्म-पुद्गलों के स्वभाव पर आश्रित है। पुद्गल-सम्बद्धता के कारण संसारावस्था है तथा अपने शुद्ध स्वभाव में आने के कारण मुक्तावस्था है, जिसका शाब्दिक अर्थ कर्म-पुद्गलों से छुटकारा है।

[७]

अन्यतोऽनुग्रहोऽप्यत्र तत्स्वाभाव्यनिबन्धनः ।

अतोऽन्यथा त्वदः सर्वं न मुख्यमुपपद्यते ॥

दूसरे का—देव आदि का अनुग्रह प्राप्त करना भी आत्मा के लिए घटित होता है क्योंकि उसकी वंसी प्रकृति है। यदि ऐसा न माना जाए तो वह सब, जो इस सन्दर्भ में निरूपित तथा अभिमत है, महत्त्वहीन हो जायेगा।

प्रस्तुत श्लोक के तीसरे, चौथे चरण का एक और प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है, जैसे—यदि दूसरी तरह से सोचें तो निश्चय-दृष्टि से यह अनुग्राहक-अनुग्राह्य-भाव मुख्य नहीं है, मात्र व्यवहार है।

[८]

केवलस्यात्मनो न्यायात् सदाऽऽत्मत्वाविशेषतः ।

संसारो मुक्त इत्येतेद् द्वितयं कल्पनेव हि ॥

यदि एक मात्र आत्मा का ही अस्तित्व स्वीकार किया जाए, पुद्गल आदि अन्य पदार्थों का नहीं तो वह (आत्मा) सदा एकान्ततः अपने आत्मत्व-रूप गुण में संप्रतिष्ठ रहेगा । वैसी स्थिति में आत्मा के संसारी तथा मुक्त—यों भेद करना कल्पना मात्र है । वस्तुतः यह घटित नहीं होता ।

[९]

काञ्चनत्वाविशेषेऽपि यथा सत्काञ्चनस्य न ।

शुद्ध्यशुद्धौ ऋते शब्दात् तद्वदश्रव्यसंशयम् ॥

सर्वथा शुद्ध—अन्य धातुओं में अमिश्रित स्वर्ण के सम्बन्ध में शुद्धता अशुद्धता का कथन घटित नहीं होता । पर सामान्य—अन्य धातु-मिश्रित स्वर्ण के प्रसंग में शुद्धि, अशुद्धि की जो बात कही जाती है, वह निरर्थक नहीं होती । यही तथ्य आत्मा के साथ है । आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था शुद्ध स्वर्ण जैसी है और ससारावस्था अन्य धातु-मिश्रित स्वर्ण जैसी । वहाँ (संसारावस्था में) शुद्धि, अशुद्धिमूलक कथन निःसन्देह संगत है ।

[१०-११]

योग्यतामन्तरेणास्य संयोगोऽपि न युज्यते ।

सा च तत्तत्त्वमित्येवं तत्संयोगोऽप्यनादिमान् ॥

योग्यतायास्तथात्वेन विरोधोऽस्यान्यथा पुनः ।

अतीतकालसाधर्म्यात् किं त्वाज्ञातोऽप्रमोदशः ॥

पुद्गलों को आकृष्ट करना, उनसे सम्बद्ध होना आत्मा की योग्यता है । ऐसा न हो तो आत्मा और पुद्गल का संयोग घटित नहीं होता । आत्मा अनादि है अतः यह योग्यता तथा संयोग भी अनादि हैं ।

आत्मा द्वारा प्रति समय कर्म ग्रहण—कर्म-पुद्गल-संयोग की प्रक्रिया देखते इसे अनादि कैसे मानें, इसका समाधान भूतकाल के उदाहरण से लेना चाहिए । वर्तमान, भूत, भविष्य—ये तीन काल हैं । अनागत—भविष्य जब

अस्तित्व में आता है तो वह वर्तमान बन जाता है। वर्तित होकर वह (वर्तमान) भूत में परिणत हो जाता है। यों परिणत होने की परम्परा सादि है पर भूत के रूप में समाहृत होते रहना—यह प्रवाहरूप से अनादि है। क्योंकि यह क्रम कब से प्रारंभ हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार क्षण-क्षण कर्म-पुद्गलों के आत्मसंपृक्त होने की प्रक्रिया तत्तत्क्षण की दृष्टि से सादि है पर आत्मा और कर्म-पुद्गल संयोग की परंपरा प्रवाह रूप से अनादि है। संयोग की अनादिमत्ता न मानने से तत्त्व-निरूपण-व्यवस्था में विरोध आता है।

[१२]

अनुग्रहोऽप्यनुग्राह्ययोग्यतापेक्ष एव तु ।
नाणुः कदाचिदात्मा स्याद् देवतानुग्राहवपि ॥

अनुग्रह—देव आदि की कृपा अनुग्राह्य—अनुग्रह करने योग्य—जिस पर अनुग्रह किया जाए, उसकी योग्यता पर निर्भर है। देवता के अनुग्रह से भी परमाणु कभी आत्मा नहीं बन सकता; क्योंकि उस (परमाणु) में वही योग्यता नहीं होती।

[१३-१४]

कर्मणो योग्यतायां हि कर्ता तद्व्यपदेशभाक् ।
नान्यथाऽतिप्रसङ्गेन लोकसिद्धमिदं ननु ॥
अन्यथा सर्वमेवैतदीपचारिकमेव हि ।
प्राप्नोत्यशोभनं चैतत् तत्त्वतस्तवभाषतः ॥

कर्म में आत्मा के परिणामों के अनुरूप परिणत होने की योग्यता है, इसी कारण आत्मा का कर्मों पर कर्तृत्व घटित होता है। यदि ऐसा न मानें तो अतिप्रसंग दोष आता है। यह लोक में प्रसिद्ध ही है।

यदि इसे अन्यथा—अन्य प्रकार से माना जाए तो वह सब, जो हमारे दैनन्दिन जीवन में घटित होता है, औपचारिक मात्र होगा। वास्तविकता न होने से वह अशोभन—अनिष्ट या अवांछित होगा।

[१५]

उपचारोऽपि च प्रायो लोके यन्मुख्यपूर्वकः ।

दृष्टस्ततोऽप्यदः सर्वमित्यमेव व्यवस्थितम् ॥

लोक में उपचार मुख्यपूर्वक होता है—मुख्य को लक्ष्य में रखकर निरूपण में उपचार का व्यवहार होता है। अतएव जगत् का सारा व्यवस्थाक्रम समीचीन रूप में चल रहा है।

[१६]

ऐदम्पर्यं तु विज्ञेयं सर्वस्यैवास्य भावतः ।

एवं व्यवस्थिते तत्त्वे योगमार्गस्य संभवः ॥

जीव, कर्म, योग्यता, संयोग आदि भावों की जो यथार्थ स्थिति ऊपर प्रतिपादित की गई है, उसे विशेष रूप से जानना, समझना चाहिए। यों होने पर ही योग-मार्ग पर आने की संभावना घटित होती है—वैसे ज्ञान और विश्वास से युक्त साधक का योग-साधना में अग्रसर होना संभव है।

[१७-१८]

पुरुषः क्षेत्रविज्ञानमिति नाम यदात्मनः ।

अविद्या प्रकृतिः कर्म तदन्यस्य तु भेदतः ॥

भ्रान्ति-प्रवृत्ति-बन्धास्तु संयोगस्येति कीर्तितम् ।

शास्ता यन्त्रोऽविकारी च तथाऽनुग्राहकस्य तु ॥

नाम-भेद से विभिन्न दार्शनिक आम्नायों में मूल तत्त्वों की प्रायः समानता है। जैसे आत्मा को वेदान्त तथा जैनदर्शन में पुरुष, सांख्यदर्शन में क्षेत्रवित् या क्षेत्रज्ञ तथा बौद्धदर्शन में ज्ञान कहा गया है। आत्मेतर तत्सहवर्ती विजातीय तत्त्व वेदान्त और बौद्ध दर्शन में अविद्या, सांख्यदर्शन में प्रकृति तथा जैनदर्शन में कर्म के नाम से अभिहित हुआ है। आत्मा का विजातीय द्रव्य से सम्बन्ध वेदान्त एवं बौद्धदर्शन में भ्रान्ति, सांख्यदर्शन में प्रवृत्ति तथा जैनदर्शन में बन्ध कहा गया है। उसी प्रकार अनुग्राहक—आत्मा पर अनुग्रह या उपकार करने वाला जैनदर्शन में शास्ता, बौद्ध दर्शन में बन्ध तथा शैव व भागवत परंपरा में अविकारी नाम से सम्बोधित किया गया है।

[१६]

साकल्यस्थास्य विज्ञेया परिपाकादिभावतः ।

ओचित्याबाधया सम्यग्योगसिद्धिस्तथा तथा ॥

जब साधक उपर्युक्त तथ्यों को आत्मसात् कर पाता है; जीव तथा कर्म-पुद्गलों के संयोग की एक मोक्षानुकूल परिपक्व स्थिति आती है, जहाँ समुचित धर्म-प्रवृत्ति में बाधा नहीं रहती, तब वह भव्यता—मोक्ष-गमन-योग्य बीज रूप क्षमता द्वारा योगानुभूति प्राप्त करता है, योग-साधना के पथ पर गतिमान् होता हुआ उत्तरोत्तर विकास करता जाता है, सम्यक् योग-सिद्धि प्राप्त करता है ।

[२०]

एकान्ते सति तद्यत्नस्तथाऽसति च यद् वृथा ।

तत्तथायोग्यतायां तु तद्भावेनैव सार्थकः ॥

यदि आत्मा को एकान्त-नित्य या एकान्त अनित्य माना जाए तो उस हेतु किये गये प्रयत्न की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि जो एकान्ततः नित्य है, उसमें प्रयत्न द्वारा कोई परिवर्तन आ नहीं सकता । जो एकान्त रूप में अनित्य है, उसके लिए प्रयत्न की कोई अपेक्षा नहीं होती । अतः आत्मा को पूर्वोक्त रूप में योग्यता सहित—कर्म-बन्ध, कर्म-निर्जरण आदि की क्षमता से युक्त (परिणामि-नित्य) मानने पर ही प्रयत्न की सार्थकता या प्रयोजनीयता है ।

[२१]

दैवं पुरुषकारश्च तुल्यायेतदपि स्फुटम् ।

युज्यते एवमेवेति वक्ष्याम्यूर्ध्वमदोऽपि हि ॥

व्यक्ति की जीवन-निमिति में भाग्य तथा पुरुषार्थ—दोनों स्पष्टतः समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, यह मानना वास्तव में युक्तियुक्त है । आगे इस सन्दर्भ में विशेष चर्चा होगी ।

[२२]

सोकशास्त्राविरोधेन यद्योगो योग्यतां ब्रजेत् ।

श्रद्धामार्त्तिकगम्यस्तु हन्त ! नेष्टो विपरिचिताम् ॥

लोक तथा शास्त्र से जिसका अविरोध हो—जो अनुभव-संगत तथा शास्त्रानुगत हो, वही योग योग्य—आदेय या अनुसरणीय है। मात्र जो जड़ श्रद्धा पर आधृत है, विवेकशील पुरुषों के लिए वह अभीप्सित नहीं होता—विज्ञान उस उपादेय नहीं मानते, नहीं चाहते।

[२३]

वचनादस्य संसिद्धेरेतदध्येवमेव हि ।
दृष्टेष्टाबाधितं तस्मादेतन्मृग्यं हितं पिणा ॥

आगम—शास्त्र-वचन अथवा योगसिद्ध पुरुषों की वाणी द्वारा योग सम्यक् सिद्ध है। वह तत्त्वतः वंसा ही है, जैसा इन द्वारा आध्यात हुआ है। दृष्ट या अनुभूत रूप में स्वरूप, परिणाम आदि की दृष्टि से वह उसी रूप में उपलब्ध है अर्थात् वह दृष्ट द्वारा बाधित नहीं हैं और न उससे अभीष्ट ही बाधित होता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि वह यथार्थ की पृष्ठभूमि पर टिका है, अतः उससे अभीप्सित फल की सिद्धि होती है। आत्मकल्याण के अभिलाषी साधक को चाहिए कि वह उसका मार्गण—गवेषण करे; उसे यथावत् रूप में समक्ष कर अपनाए।

[२४]

दृष्टबाधेय यत्रास्ति ततोऽदृष्टप्रवर्तनम् ।
असच्छ्रद्धाभिभूतानां केवलं बाध्यसूचकम् ॥

दृष्ट—प्रत्यक्ष, अनुमान आदि द्वारा प्रतीतियोग्य तत्त्व भी जिन शास्त्रों द्वारा सिद्ध नहीं होता—जिनका तद्विषयक प्रतिपादन प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के भी विरुद्ध होता है, उनके आधार पर अदृष्ट में प्रवृत्त होना, प्रवृत्त व्यक्तियों की अन्धश्रद्धा की दासता का परिचायक है। उससे क्या सघे ?

[२५]

प्रत्यक्षेणानुमानेन यदुक्तोऽर्थो न बाध्यते ।
दृष्टेऽदृष्टेऽपि युक्ता स्यात् प्रवृत्तिस्तत एव तु ॥

जिन शास्त्रों के अनुसार यथार्थ-निर्णय के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष, अनुमान

आदि तत्त्व-सिद्धि में बाधक नहीं होते—जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से अनुगत या संगत हैं, उन्हीं के आधार पर दृष्ट तथा अदृष्ट में प्रवृत्त होना उप-युक्त है।

[२६]

अतोऽन्यथा प्रवृत्ती तु स्यात् साधुत्वाद्यनिश्चितम् ।
वस्तुतत्त्वस्य हन्तव्यं सर्वमेवात्मजसम् ॥

जो इन (पूर्व विविक्त) तथ्यों के प्रतिकूल प्रवृत्तिशील होता है, वह वस्तुतत्त्व की सत्यता, असत्यता का निश्चय नहीं कर पाता। अतः उस द्वारा साधनाक्रम में क्रियमाण—उसका समग्र प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होता है।

[२७]

तद्दृष्टाद्यनुसारेण वस्तुतत्त्वव्यपेक्षया ।
तथा तयोपितभेदेऽपि साध्वी तत्त्वव्यवस्थितिः ॥

प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि के आधार पर वस्तु-तत्त्व के परीक्षण से भिन्न-भिन्न दार्शनिक परंपराओं में प्रवृत्त कथन-भेद के बावजूद यथापि तत्त्व का अवबोध होता है।

[२८]

अमुख्यविषयो यः स्यादुक्तिभेदः स बाधकः ।
हिंसाऽहिंसादिवद् यद्वा तत्त्वभेदव्यपाश्रयः ॥

गौण विषयों में जो कथन-भेद (साथ ही साथ विचार-भेद) है, वह, हिंसा और अहिंसा जैसे परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार भिन्नता युक्त है। वास्तव में वहाँ तत्त्व-स्वीकार में ही भेद है।

[२९]

मुख्ये तु तत्र नेवासौ बाधकः स्याद् विपरिचिताम् ।
हिंसादिविरतावर्थे यमव्रतपतो यथा ॥

मुख्य विषय में—मौलिक तत्त्वों में शब्द-भेद विज्ञानों के लिए बाधक नहीं होता। जैसे हिंसा-विरति को पातंजलयोग में 'यम' कहा है और जैन दर्शन में व्रत; यहाँ शब्द दो हैं पर तथ्य एक ही है।

योग के भेद—

[३०]

मुख्यतत्त्वानुवेधेन स्पष्टलिङ्गान्वितस्ततः ।
युक्त्यागमानुसारेण योगमार्गोऽभिधीयते ॥

मुख्य तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए, लक्षणों का स्पष्टतया विश्लेषण करते हुए शास्त्रानुसार तथा युक्ति-पूर्वक योगमार्ग आख्यात किया जा रहा है ।

[३१]

अध्यात्मं भावना ध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः ।
मोक्षेण योजनाद् योग एव श्रेष्ठो यथोत्तरम् ॥

अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता तथा वृत्तिसंक्षय—ये योग हैं । क्योंकि ये आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ते हैं । ये पाँचों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ—उत्कृष्ट हैं । अर्थात् अध्यात्म से भावना, भावना से ध्यान, ध्यान से समता तथा समता से वृत्तिसंक्षय—क्रमशः एक-एक में उच्चतर यौगिक विकास के सूचक हैं ।

[३२]

तात्त्विकोऽतात्त्विकश्चायं सानुबन्धस्तथाऽपरः ।
साल्पयोऽनाल्लवश्चेति संज्ञाभेदेन कीर्तितः ॥

एक अन्य प्रकार में तात्त्विक, अतात्त्विक, सानुबन्ध, निरनुबन्ध, साल्पव तथा अनाल्लव—योग के ये छः भेद हैं ।

[३३-३४]

तात्त्विको भूत एव स्यादन्यो लोकव्यपेक्षया ।
अच्छिन्नः सानुबन्धस्तु छेदवानपरो मतः ॥
साल्पयो दीर्घसंसारस्ततोऽन्योऽनाल्लवः परः ।
अवस्थामभेदविषयाः संज्ञा एता यथोदिताः ॥

यथाविधि तत्त्वतः—वास्तव में योग का अनुसरण तात्त्विक योग है ।

केवल लोकरंजनार्थं योग का प्रदर्शन अतात्त्विक योग है। वह सानुबन्ध योग है, जो लक्ष्य स्वायत्त करने तक अविच्छिन्न—बिना स्वावट गतिमान रहता है। जिसमें बीच-बीच में विच्छेद या गतिरोध आता रहता है, वह निरनुबन्ध योग है। जो संसार को दीर्घ—लम्बा बनाता है—जन्म-मरण के चक्र को बढ़ाता है, वह सास्रव योग है। जो इस चक्र को रोकता है, मिटाता है, वह अनास्रव योग है।

ये नाम योग की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं।

[३५]

स्वरूपं संभवं चैव वक्ष्याम्यूर्ध्वमनुक्रमात् ।

अमीषां योगभेदानां सम्यक् शास्त्रानुसारतः ॥

आगे शास्त्रानुसार क्रमशः योग के इन भेदों के स्वरूप, उत्पत्ति आदि का भली भाँति विवेचन करूँगा।

योग का माहात्म्य—

[३६]

इदानीं तु समासेन योगमाहात्म्यमुच्यते ।

पूर्वसेवाक्रमश्चैव प्रवृत्त्यङ्गतया सताम् ॥

अब संक्षेप में योग के महत्त्व का वर्णन किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व मेदा—योग-साधना में आने से पूर्व सेवनीय—आचरणीय कार्य-विधि का भी विवेचन किया जा रहा है, जिससे सत्पुरुष योग में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

[३७]

योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः ।

योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धेः स्वयंप्रह ॥

योग उत्तम कल्पवृक्ष है, उत्कृष्ट चिन्तामणि रत्न है—कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणि रत्न की तरह साधक की इच्छाओं को पूर्ण करता है। वह (योग) सब धर्मों में मुख्य है तथा सिद्धि—जीवन की चरम सफलता—मुक्ति का अनन्य हेतु है।

[३८]

तथा च जन्मबीजाग्निर्जरसोऽपि जरा परा ।

दुःखानां राजयक्ष्माऽयं मृत्योर्मृत्युरुदाहृतः ॥

जन्म रूपी बीज के लिए योग अग्नि है—संसार में बार-बार जन्म-मरण में आने की परंपरा को योग नष्ट करता है। वह बूढ़ापे का भी बूढ़ापा है। योगी कभी बूढ़ नहीं होता—बृद्धत्व-जनित अनुत्साह, मान्द्य, निराशा योगी में व्याप्त नहीं होती। योग दुःखों के लिए राजयक्ष्मा है। राजयक्ष्मा—क्षय रोग जैसे शरीर को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार योग दुःखों का विध्वंस कर डालता है। योग मृत्यु की भी मृत्यु है। अर्थात् योगी कभी मरता नहीं। क्योंकि योग आत्मा को मोक्ष में योजित करता है। मुक्त हो जाने पर आत्मा का सदा के लिए जन्म, मरण से छुटकारा हो जाता है।

[३९]

कुण्ठीभवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथास्त्राणि सर्वथा ।

योगवर्मावृते चित्ते तपश्छिद्रकराण्यपि ॥

योग रूपी कवच से जब चित्त ढका होता है तो काम के तीक्ष्ण अस्त्र, जो तप को भी छिन्न-भिन्न कर डालते हैं, कुण्ठित हो जाते हैं—योग-रूपी कवच में टकराकर वे शक्तिशून्य तथा निष्प्रभाव हो जाते हैं।

[४०]

अक्षरद्वयमप्येतत् धूयमाणं विद्यानतः ।

गीतं पापक्षयायोच्चैर्योगसिद्धं मंहतात्मभिः ॥

योगसिद्ध महापुरुषों ने कहा है कि यथाविधि सुने हुए—आत्मसात् किये हुए 'योग' रूप दो अक्षर सुनने वाले के पापों का क्षय—विध्वंस कर डालते हैं।

[४१]

मलिनस्य यथा हेम्नो बह्वेः शुद्धिर्नियोगतः ।

योगाग्नेश्चेतसरतद्वदविद्यामलिनात्मनः ॥

अशुद्ध—खादमिश्रित स्वर्ण अग्नि के योग से—आग में गलाने से जैसे शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या—अज्ञान द्वारा मलिन—दूषित या कलुषित आत्मा योग रूपी अग्नि से शुद्ध हो जाती है।

[४२]

अमुत्र संशयापन्नचेतसोऽपि ह्यतो ध्रुवम् ।
सत्स्वप्नप्रत्ययादिभ्यः संशयो विनिवर्तते ॥

परभव या परलोक के सम्बन्ध में जिनका चित्त संशयपूर्ण होता है, शुभ स्वप्न आदि द्वारा उन्हें यथार्थ प्रतीति—अनुभूति होती है, जिससे वह संशय विनिवृत्त हो जाता है—मिट जाता है। अर्थात् योगाभ्यासी को योग के प्रभाव से ऐसे उत्तम सपने आते हैं, जो उसका सन्देह दूर कर देते हैं।

[४३]

श्रद्धालेशान्नियोगेन बाह्ययोगयतोऽपि हि ।
शुक्लस्वप्ना भवन्तीष्टदेवतादर्शनादयः ॥

जो योग के केवल बाह्य रूप का पालन करता है, बहुत सामान्य श्रद्धा लिए रहता है, उसे भी निश्चित रूप में—अवश्य शुभ स्वप्न आते हैं, इष्ट देव के दर्शन आदि होते हैं।

[४४]

देवान् गुरुन् द्विजान् साधून् सत्कर्मस्था हि योगिनः ।
प्रायः स्वप्ने प्रपश्यन्ति हृष्टान् सन्नोदनापरान् ॥

उत्तम साधनाशील योगी स्वप्न में प्रायः देवताओं, गुरुजनों, ब्राह्मणों तथा साधुओं को प्रसन्न मुद्रा में सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए देखते हैं।

[४५]

नोदनाऽपि च सा यतो यथार्थोपजायते ।
तथा कालादिभेदेन हन्त नोपप्लवस्ततः ॥

वह प्रेरणा समय पाकर सत्य सिद्ध होती है। ऐसे स्वप्न कोई भ्रमानसिक अनवस्थता या मनोविकार नहीं हैं।

[४६]

स्वप्नमन्त्रप्रयोगाच्च सत्यस्वप्नोऽभिजायते ।
विद्वज्जनेऽधिगानेन सुप्रसिद्धमिदं तथा ॥

स्वप्नोपयोगी मन्त्रों के द्वारा सत्य—यथार्थ स्थिति का सूचक स्वप्न आता है। विद्वानों में निर्विवाद रूप में यह सुप्रसिद्ध है—विद्वान् सर्वसम्मत रूप में ऐसा मानते हैं।

[४७]

न ह्येतद् भूतमात्रत्वनिमित्तं संगतं वचः ।
अयोगिनः समध्यक्षं यत्त्रयं विधगोचरं ॥

यदि कहा जाए, ऊपर वर्णित सब मात्र भौतिक कारणों पर आश्रित है तो यह संगत—युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि अयोगी—जो योगाभ्यासी नहीं हैं, उन्हें वैसे स्वप्न आदि नहीं दिखाई देते।

[४८]

प्रलापमात्रं च वचो यदप्रत्यक्षपूर्वकम् ।
यथेहाप्सरसः स्वर्गं भोक्षे चानन्द उत्तमः ॥

प्रत्यक्ष रूप में देखे, जाने बिना किसी के सम्बन्ध में कुछ कहना प्रलाप मात्र है—केवल बकवास है। यदि यों कहते हैं तो वे जरा बतलाएँ—स्वर्ग में अप्सराएँ हैं, भोक्षे में परम आनन्द है, यह सब प्रत्यक्षतः किसने देखा।

मीमांसकों को उद्दिष्ट कर ग्रन्थकार ने यह कहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मीमांसक अप्रत्यक्ष या अतीन्द्रिय दर्शन को अस्वीकार करते हैं।

[४९]

योगिनो यत् समध्यक्षं तत्तत्तच्चैदुषतनिश्चयः ।
आत्मादेरपि युक्तोऽयं तत एवेति चिन्त्यताम् ॥

यदि कोई कहे, योगी की यह विशेषता है, उसकी दृष्टि में वह सब (स्वर्ग में अप्सराएँ हैं, इत्यादि) प्रत्यक्ष है, तदनुसार अप्रत्यक्ष भी दृष्ट है तो

पित्रोः सम्यगुपस्थानाद् ग्लानभयज्यदानतः ।

देवादिशोधनान्वैव भवेज्जातिस्मरः पुमान् ॥

ब्रह्मचर्य, तपश्चरण, वेदादि सत् शास्त्रों का अध्ययन, विद्या व मन्त्र की आराधना, उत्तम तीर्थों का आसेवन, माता-पिता की सम्यक् सेवा-शुश्रूषा, रोगियों की औषध-दान, देवस्थान—पूजास्थान आदि का सम्मार्जन, सफाई—इन शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य में पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।

[५६]

अतएव न सर्वेषामेतदागमतेऽपि हि ।

परलोकाद् ययंकस्माद् स्थानात् तनुभूतामिति ॥

जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में गये लोगों में सबको पिछले स्थान ने सम्बद्ध घटनाएँ स्मरण नहीं रहतीं, उसी प्रकार परलोक से गये जन्म में आये सभी प्राणियों को अपना पूर्वजन्म—पिछला जन्म, कार्य, घटनाक्रम आदि स्मरण नहीं रहते ।

[६०]

न चैतेषामपि ह्येतदुन्मादग्रहयोगतः ।

सर्वेषामनुभूतार्थस्मरणं स्याद् विशेषतः ॥

जो उन्माद—मानसिक विकृष्टता या पागलपन से पीड़ित होते हैं, प्रेत-बाधा से ग्रस्त होते हैं, उन्हें भी अपने द्वारा पहले दृष्ट, अनुभूत वस्तुएँ, जीवन में घटित घटनाएँ विशेषतः स्मरण नहीं रहतीं ।

[६१]

सामान्येन तु सर्वेषां स्तनवृत्त्यादिचिन्तितम् ।

अभ्यासातिशयात् स्वप्नवृत्तितुल्यं व्यवस्थितम् ॥

सामान्यतः सभी प्राणियों में यह दृष्टिगोचर होता है, ज्यों ही वे जन्म लेते हैं, दूध के लिए माँ के स्तनों की ओर स्वयं प्रवृत्त होते हैं । जिन कार्यों का जीवन में सतत अभ्यास होता है, जिन पर बार-बार चिन्तन-विमर्श चलता रहता है, स्वप्न में प्रायः वे ही दीखते हैं । उसी प्रकार अभ्यास-

तिशय—अनेक जन्मों के अत्यधिक अभ्यास के कारण नवजात शिशु में यह प्रवृत्ति होती है। माँ के स्तनों से दूध पीते रहने के प्रसंग जन्म-जन्मान्तर में न जाने कितनी बार उसके घटित हुए हैं। उसी चिर अभ्यास-जनित संसार-स्मृति का परिणाम माँ के स्तनों का दूध पीने के उपक्रम के रूप में परिलक्षित होता है।

[६२]

स्वप्ने यत्तिरतयाभ्यासाद् विशिष्टस्मृतिवर्जिता ।
जाग्रतोऽपि ष्वचित् सिद्धा सूक्ष्मबुद्ध्या निरूप्यताम् ॥

पूर्वतन अभ्यासवश स्वप्न में जो अनुभव किया जाता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ समय बाद स्मरण नहीं रहता। इतना ही नहीं, कभी-कभी जागरित अवस्था में भी मन में उठे विचार बाद में याद नहीं रह पाते। यह सब स्मृति-दोषेय के परिणाम हैं। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म बुद्धि से विचार करें।

[६३]

अप्यन्ते च महात्मान एतं दृश्यन्त इत्यपि ।
ष्वचित् संवादिनस्तस्मादात्मादेर्हन्त ! निश्चयः ॥

ऐसे महापुरुष सुने जाते हैं, कहीं-कहीं देखे भी जाते हैं, जिनसे जाति-स्मरण ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अर्थात् ऐसे योगसिद्ध महापुरुष भी यहाँ हैं, जिन्हें जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है। इस आधार पर निश्चित रूप से आत्मा आदि का अस्तित्व सिद्ध होता है।

[६४]

एवं च तत्त्वसंसिद्धेर्योग एव निबन्धनम् ।
अहो यन्निश्चितंवेयं नान्यतस्त्वोबुधो ष्वचित् ॥

इस प्रकार योग ही आत्मा आदि तत्त्वों की सिद्धि का कारण है। पदार्थों के स्वरूप आदि की निश्चित प्रतीति या अनुभूति योग से ही साध्य है, अन्य से कहीं नहीं।

[६५]

अतोऽत्रैव महान् यत्नस्तत्तत्त्वप्रसिद्धये ।

प्रेक्षावता सदा कार्यो वादग्रन्यास्त्वकारणम् ॥

विवेकशील पुरुष को तत्त्व-प्रसिद्धि—तत्त्वों की प्रतीति, अभिव्यक्ति हेतु योग में महान्—विपुल प्रयत्न करना चाहिए—योग-साधना में विशेष रूप से समुद्यत रहना चाहिए ।

[६६-६७]

उक्तं च योगमार्गज्ञं स्तपोनिर्धूतकर्मभयः ।

भावियोगिहितायोर्चर्मोहदीपसमं वचः ॥

वादांश्च प्रतिवादांश्च वदन्तो निश्चिन्तास्तया ।

तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति तिलपोलकवद् गतो ॥

तपश्चरण द्वारा जिन्होंने अपना मनोमल मिटा डाला, ऐसे योग-वेत्ता सत्पुरुषों का भावी योगियों—योग-साधना में प्रविष्ट होने के इच्छुक पुरुषों के हित के लिए मोह के अंधेरे को मिटाने हेतु दीपक के सदृश वचन है—“जो निश्चित रीति में—नैयायिक या तार्किक शैली से पक्ष-विपक्ष में अपनी-अपनी दलीलें उपस्थित करते हुए वाद-प्रतिवाद—खण्डन-भण्डन में लगे रहते हैं, वे तत्त्वान्त—तत्त्व-निर्णय तक नहीं पहुँच पाते । उनकी स्थिति कोल्हू के बेल जैसी होती है, जो कोल्हू के चारों ओर चरकर लगाता रहता है पर कभी किसी निश्चित छोर पर नहीं पहुँचता ।”

अध्यात्म—

[६८]

अध्यात्ममत्र परम उपायः परिकीर्तितः ।

गती सन्मार्गगननं यथैव ह्यप्रमादिनः ॥

पदार्थों के सत्य स्वरूप के अवबोध तथा साधना की यात्रा में प्रमाद-रहित होकर चलते-रहने में अध्यात्म परम उपाय है—महान् अमोघ साधन है ।

[६९]

भुक्त्वाऽतो वादसंघट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम् ।

नाविधूते तमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥

अतः वाद-विवादमय संघर्ष का परित्याग कर अध्यात्म का चिन्तन करें। अज्ञानरूप सघन अन्धकार को दूर किये बिना ज्ञेय—ज्ञानने योग्य तत्त्व में ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात् वाद-विवादमय संघर्ष अज्ञान-प्रसूत अन्धकार की तरह है, जो अध्यात्म-साधना में नितान्त बाधक है।

[७०]

सदुपायाद यथैवाप्तिरूपेयस्य तथैव हि ।
नेतरस्मादिति प्राज्ञः सदुपायपरो भवेत् ॥

प्राप्त करने योग्य तथ्य या वस्तु की प्राप्ति सदुपाय—समुचित, समीचीन उपाय से ही संभव है, अनुचित, अनुपयुक्त उपाय से नहीं। अतः प्रज्ञानील पुरुष को चाहिए, वह अपना ध्येय प्राप्त करने हेतु उत्तम, उचित उपाय का अवलम्बन करे।

[७१]

सदुपायश्च नाध्यात्मादन्यः संदर्शितो दुर्धः ।
दुरापं कित्वबोपोह भवाग्धो सुष्ठु देहिनाम् ॥

ज्ञानी जनों ने वस्तु-स्वरूप के यथार्थ बोध तथा साधना में अग्र गति हेतु अध्यात्म के अतिरिक्त कोई और सदुपाय नहीं बताया है। अर्थात् अध्यात्म ही इनका एकमात्र सुन्दर उपाय है किन्तु संसार-सागर में निमग्न देहधारियों—प्राणियों के लिए अध्यात्म को उपलब्ध कर पाना कुछ कठिन है।

[७२]

धरमे पुद्गलावर्ते यतो यः शुक्लपाक्षिकः ।
भिन्नग्रन्थिश्चरित्रो च तस्यैवंतदुद्धातम् ॥

अन्तिम पुद्गल-परावर्त में स्थित, शुक्लपाक्षिक—मोहनीय कर्म के तीव्र भाव के अन्धकार से रहित, भिन्नग्रन्थि—जिसकी मोह प्रसूत कर्मग्रन्थि टूट गई है, चरित्रो—जो चारित्र्य-परिपालन के पथ पर समारूढ़ है, (वह) अध्यात्म का अधिकारी कहा गया है।

[७३]

प्रदीर्घं भवसद्भावान्मातिन्यातिशयात् तथा ।
अतत्त्वाभिनिवेशाच्च नान्येष्वन्यस्य जातुचित् ॥

इन तीनों श्रेणियों में बहिर्भूत—इतर प्राणी अति दीर्घ भव-भ्रमण—संसार के जन्ममरणमय चक्र में पुनः पुनः परिभ्रमण, आवागमन, आत्मपरिणामों की अत्यधिक मलिनता, मिथ्या तत्त्व में अभिनिवेश—दुराग्रह के कारण अध्यात्म को नहीं पा सकते ।

[७४-७५]

अनाविरेय संसारो नानागतिसमाश्रयः ।
पुद्गलानां परावर्ता अग्रानन्तास्तथा गताः ॥
सर्वेषामेव सत्त्वानां तत्त्वाभाव्यनियोगतः ।
नान्यथा संविदेतेषां सूक्ष्मबुद्ध्या विभाव्यताम् ॥

यह संसार अनादि है । इसमें मनुष्य-गति, देव-गति, नरक-गति तथा तिर्यञ्च-गति के अन्तर्गत अनेक योनियाँ हैं । जीव अनन्त पुद्गल-परावर्तों में से गुजरता है । ऐसे अनन्त पुद्गल-परावर्त व्यतीत हो चुके हैं । यह भव-भ्रमण का चक्र सभी प्राणियों के अपने अपने स्वभाव के कारण है । यदि ऐसा नहीं होता तो पुद्गल-परावर्त की कभी परिमितता नहीं होती । इस पर सूक्ष्म बुद्धि से चिन्तन करें ।

[७६]

यादृच्छिकं न यत्कार्यं कदाचिज्जायते यच्चित् ।
सत्त्वपुद्गलयोगश्च तथा कार्यमिति स्थितम् ॥

इस जगत् में जो भी कार्य है, वह यदृच्छा—अकस्मात्—कार्य-कारण-परंपरा के बिना कहीं भी नहीं होता । वह आत्मा तथा पुद्गल के संयोग से होता है । यही जगत् का स्वभाव है ।

[७७]

चित्रस्यास्य तथाभावे तत्त्वाभाव्यवृत्ते परः ।
न कश्चिद्वैतरेवं च तदेव हि तथेव्यताम् ॥

आत्मा का कर्म के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार से संयोग होता है। अतएव उसके भिन्न-रूप देखने में आते हैं। इस भिन्नता का कारण जीव के अपने स्वभाव या प्रकृति को छोड़कर और दूसरा नहीं है। वास्तव में यही यथार्थ कारण है, ऐसा मानना चाहिए।

[७८]

स्वभाववादापत्तिश्चेदत्र को दोष उच्यताम् ।

तदन्यथाभावरचेन्न तदन्यामपोहनात् ॥

स्वभाव से कार्य होता है, ऐसा मानने में स्वभाववाद का दोष आता है, यों आरोप किया जा सकता है। पर जरा बतलाएँ, इसमें क्या हानि है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इस वाद के स्वीकार का अभिप्राय यस्तु-स्वभाव के अतिरिक्त दूसरे तत्त्व की कारण रूप में अस्वीकृति है। वास्तव में यहाँ ऐसा आशय नहीं है।

[७९]

कालादिसचिवश्चायमिष्ट एव महात्मभिः ।

सर्वत्र व्यापकत्वेन न च युक्त्या न युज्यते ॥

काल आदि के सहयोग से कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा महापुरुषों ने स्वीकार किया है। काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ तथा कर्म—ये पाँचों निमित्त कारण सर्वत्र—उपादान कारण में एवं उपादेय कार्यों में परिब्याप्त रहते हैं। युक्ति से यह सिद्ध नहीं होता हो ऐसा नहीं है, यह सिद्ध होता है।

[८०]

तथात्मपरिणामात् तु कर्मबंधस्ततोऽपि च ।

तथा दुःखादि कालेन तत्त्वभावादृते कथम् ॥

आत्मा के परिणाम से कर्म-बन्ध होता है। बन्धावस्था के अनुरूप विपाकोदय होने पर कर्म यथासमय दुःख, सुख आदि के रूप में फल देता है। आत्मा के स्वभाव के बिना यह सब कैसे संभव हो ?

[८१]

यूया कालादिवादश्चेन्न तद्विबोजस्य भावतः ।
अकिञ्चित्करमेतच्चेन्न स्वभावोपयोगतः ॥

स्वभाव मानने से काल आदि यूया सिद्ध होंगे, ऐसा नहीं है । क्योंकि काल, नियति, कर्म तथा पुरुषार्थ के बीज स्वभाव में सन्निहित है । यदि यों कहा जाये कि बीज तो अकिञ्चित्कर हैं—वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते—यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि स्वभाव में उनका उपयोग है—स्वभाव में वे सहायक हैं, जिससे फल-निष्पत्ति सघती है ।

[८२]

सामग्र्याः कार्यहेतुत्वं तदन्याभावतोऽपि हि ।
तदभावादिति ज्ञेयं कालादीनां वियोगतः ॥

समग्र कारण-सामग्री का सहयोग कार्य को निष्पन्नता में हेतु होता है । यदि उपादान के अतिरिक्त दूसरे किसी निमित्त का अभाव हो, कारण-सामग्री में उसका संयोग न रहे तो कार्य नहीं होता । इसलिए समय आदि का संयोग भी कार्य-निष्पत्ति में कारणभूत है, ऐसा मानना चाहिए ।

[८३]

एतच्चान्यत्र महता प्रपञ्चेन निरूपितम् ।
नेह प्रतन्यतेऽत्यन्तं लेशतस्तूक्तमेव हि ॥

प्रस्तुत विषय में अन्यत्र विस्तार से निरूपण किया गया है अतः यहाँ इसकी विशेष चर्चा नहीं की गई है, संक्षेप में कहा गया है ।

सोऽपचित—

[८४-८५]

कृतमत्र प्रसंगेन प्रकृतं प्रस्तुतोऽधना ।
नाध्यात्मयोगभेदत्वादावर्तेष्वपरेऽपि ॥
तीव्रपापभिभूतत्याज्ज्ञानालोचनवर्जिताः ।
सद्वर्त्मावतरन्त्येषु न सत्त्वा गहनान्धवतः ॥

उक्त विषय में और विवेचन न कर हम प्रस्तुत विषय—अध्यात्म-योग पर आ रहे हैं, जो चरम पुद्गलावर्त में प्रविष्ट व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। क्योंकि वे (दूसरे) तीव्र पापाचरण में ग्रस्त होते हैं, वे ज्ञान रूपी नेत्र से रहित होते हैं। गहन वन में खोये हुए अन्धे की तरह वे सन्मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते।

[८६]

भवाभिनन्दिनः प्रायस्त्रिसंज्ञा एव दुःखिताः ।

केचिद्धर्मकृतोऽपि स्युर्लोकपक्षितकृतादराः ॥

चरमपुद्गलावर्ती प्राणियों के अतिरिक्त अन्य लोग संसार में रचे-पचे रहते हैं—वे सांसारिक भोगोपभोग में आनन्द लेते हैं। वे प्रायः आहार-संज्ञा, भय-संज्ञा तथा मयून-संज्ञा—इन तीन अन्तर्बुभुक्षाओं में लिप्त रहते हैं, दुःखी होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, जो धर्म-क्रिया भी करते हैं किन्तु केवल लोक-व्यहार साधने के लिए। वे भवाभिनन्दी कहे जाते हैं।

[८७]

क्षुद्रो लाभरतिर्दीनो मत्सरी भयवान् शठः ।

अज्ञो भवाभिनन्दी स्यान्निष्फलारम्भसंगतः ॥

भवाभिनन्दी जीव क्षुद्र—तुच्छ, लाभरति—हर समय अपने स्वार्थ में लीन रहने वाला, मत्सरी—ईर्ष्यालु, भयभीत, शठ—धूर्त, जालसाज, अज्ञ—अज्ञानी होता है तथा वह निरर्थक कार्यों में लगा रहता है।

[८८]

लोकाराधनहेतोर्था मलिनेनान्तरात्मना ।

क्रियते सत्क्रिया साऽत्र लोकपक्तिरुदाहृता ॥

लोकाराधन—लोगों को प्रसन्न करने हेतु मलिन भावना द्वारा जो सत्क्रिया की जाती है, उसे लोकपक्ति कहा गया है।

परिणत हो जाते हैं, उसी प्रकार अन्तिम पुद्गल परावर्त में आत्मा योग को प्राप्त कर लेती है।

[६७]

अत एवेह निदिष्टा पूर्वसेवाऽपि या परः ।

साऽऽसन्नान्यगता मन्ये भवामिष्वङ्गभावतः ॥

अन्य योगवेत्ताओं ने पूर्वसेवा को योग के अंगरूप में आध्यात किया है। पर यह अन्तिम पुद्गल परावर्त से पूर्ववर्ती परावर्तों में होती है, तब उसमें सांसारिक आसक्ति बनी रहती है।

[६८]

अपुनर्वन्धकादीनां भवान्धो बलितात्मनाम् ।

नासी तयाविद्या युक्ता धृष्ट्या मुक्तिमथ तु ॥

जो अपुनर्वन्धक आदि अवस्थाओं हैं, जिनकी अन्तरात्मा संसार-सागर ने निकल जाने के लिए तिलमिलाती है—सांसारिक भोगोपभोगमय प्रलोभनों के प्रति जिनके मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उन द्वारा समाचरित होते पूर्वसेवा रूप कार्य इस श्रेणी में नहीं आते। इस सम्बन्ध में आगे चर्चा करेंगे।

[६९]

मुक्तिमार्गपरं युक्त्या युज्यते विमलं मनः ।

सद्युद्ध्यासन्नभावेन यदमीषां महात्मनाम् ॥

अपुनर्वन्धक आदि सात्त्विकचेता पुरुषों का निर्मल मन सद्युद्धि—सम्यक्ज्ञान आदि की उत्तरोत्तर विकासोन्मुखता—आगे से आगे समुन्नत होती गुणस्यान-परंपरा के कारण मुक्ति-परायण होता है, यह युक्ति-युक्त है।

गोपेन्द्र का अमिमल—

[१००-१०४]

तथा चान्यैरपि ह्येतद् योगमार्गकृतश्रमैः ।

संगीतमुक्तिमयेन यद् गोपेन्द्रमिदं वचः ॥

अनिवृत्ताधिकारायां प्रकृती सर्वथैव हि ।
न पुंसस्तत्त्वमार्गेऽस्मिज्जिज्ञासाऽपि प्रवर्तते ॥

क्षेत्ररोगाभिभूतस्य यथाऽऽयन्तं विपर्ययः ।
तद्वदेवास्य चित्तो यस्तदावर्तनियोगतः ॥

जिज्ञासायामपि ह्यत्र कश्चित् सर्गो निवर्तते ।
नाक्षीणपाप एकान्तादाप्नोति कुशलां धियम् ॥

ततस्तदात्वे कल्याणमायत्यां तु विशेषतः ।

मन्नाद्यपि सदा चारु सर्वावस्थाहितं भवतम् ॥

जिन्होंने योग-मार्ग में श्रम किया है—उच्चयोगाभ्यास किया है, उन इतर परंपराओं के योगवेत्ताओं ने वचन-भेद से इसी बात का निरूपण किया है—इसी तथ्य की पुष्टि की है । उदाहरणार्थ आचार्य गोपेन्द्र ने कहा है—

जब तक प्रकृति अनिवृत्ताधिकारा रहती है—पुरुष पर छाया हुआ उसका अधिकार सिमट नहीं जाता, तत्त्व-ज्ञान द्वारा पुरुष प्रकृति के जंजाल से पृथक् हो जाने की स्थिति लाने में तत्पर नहीं होता, तब तक पुरुष (आत्मा) की तत्त्व-मार्ग—योग-मार्ग में जिज्ञासा ही नहीं होती ।

जैसे किसी क्षेत्र—स्थान विशेष में व्यक्ति को कोई रोग होजाए, तो वह भ्रमवश वहाँ में संम्वद्ध हवा, पानी आदि पदार्थों के प्रति एक भ्रान्त धारणा बना लेता है अर्थात् वह मान बैठता है, उन्ही (हवा, पानी आदि) की प्रतिकूलता से उसे रोग हुआ है, वैसे ही प्रकृति-अधिकृत पुरुष को अपने अज्ञानरूप दोष के कारण यथार्थ विपरीत प्रतिभासित होता है ।

अधिक क्या, योग की जिज्ञासा तक प्राप्त करने की स्थिति में आने हेतु प्रकृति-अधिकृत पुरुष को दीर्घ काल में से गुजरना पड़ता है । जब तक पाप—शुद्धात्मशक्ति के निरोधक राजस, तामस प्राकृत भाव—कल्मष अधिकांशतः क्षीण नहीं हो जाते, पुण्यमयी बुद्धि प्राप्त नहीं होती ।

सदविवेकपूर्ण बुद्धि प्राप्त होने पर पुरुष (आत्मा) का कल्याण होता :

[१११-११५]

पूजनं चास्य विज्ञेयं त्रिसन्ध्यं नमनक्रिया ।

तस्यानवसरेऽप्युच्चैश्चेतस्यारोपितस्य तु ॥

अभ्युत्थानादियोगश्च तदन्ते निभृतासनम् ।

नामग्रहश्च नास्थाने नावर्णध्वणं क्वचित् ॥

साराणां च यथाशक्ति शस्त्रादीनां निवेदनम् ।

परलोकप्रियाणां च कारणं तेन सर्वदा ॥

त्यागश्च तदनिष्टानां तदिष्टेषु प्रवर्तनम् ।

औचित्येन त्विदं ज्ञेयं प्राहुर्धर्माद्यपोड्या ॥

तदासनाद्यभोगश्च तीर्थे तद्विस्तयोजनम् ।

तद्विम्बन्याससंस्कार ऊर्ध्वदेहक्रिया परा ॥

इन पूज्य गुरुजनों की तीनों सन्ध्या—प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल प्रणाम करना, वैसा अवसर न हो—समीप उपस्थित होकर प्रणाम करने का मौका न हो तो चित्त में उन्हें आदर व श्रद्धापूर्वक स्मरण करना—मन में प्रणाम करता, वे (गुरुजन) यदि अपनी ओर आते हों तो उठकर उनके सामने जाना, उनकी सन्निधि में चुपचाप बैठना, अयोग्य स्थान में उनका नाम न लेना—नामोच्चारण न करना, कहीं भी उनका अवर्णवाद निन्दा न सुनना, यथाशक्ति उत्तम वस्त्र आदि भेंट करना, परलोक में श्रेष्ठ फलप्रद धर्म-क्रिया के संपादन में उन्हें सदा सहयोग देना, जो उन्हें इष्ट न हों—जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हों, वैसे कार्यो का त्याग करना, जो उन्हें इष्ट हों—जिन्हें वे पसन्द करते हों, वैसे कार्य करना, औचित्यपूर्वक इन दोनों प्रकार के कार्यो का निर्वाह करना, जिससे उनके धर्माराधन आदि में बाधा, असुविधा न हो, उनके आसन आदि उपयोग में न लेना, उनके द्रव्य का धर्मस्थान में विनियोग करना, स-समारोह उनके विम्ब स्थापित करना, उनकी ऊर्ध्वदेहक्रिया—मरणोपरान्त किये जाने वाले उनके दाह-संस्कार आदि कार्य अत्यन्त सम्मानपूर्वक समायोजित करना—ये सब गुरुजन के पूजन के अन्तर्गत है ।

[११६-११७]

पुष्पैश्च बलिना चैव वस्त्रैः स्तोत्रैश्च शोभनैः ।

देवानां पूजनं ज्ञेयं शोचथद्वासमन्वितम् ॥

अविशेषेण सर्वेषामधिमुक्तिवशेन वा ।

गृहिणां माननीया यत् सर्वे देवा महात्मनाम् ॥

पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र तथा सुन्दर स्तोत्रों द्वारा सभी देवों का, उनमें परस्पर भेद न करते हुए सामान्यतः अथवा अधिमुक्तिवश—आस्था व विश्वास के साथ पवित्रता एवं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। उत्तम गृहस्थों के लिए सभी देव माननीय हैं।

यहाँ सभी देवों में भेद न करने की जो बात कही गई है, वह साधनोद्यत पुरुष की प्रारम्भिक विकासापेक्ष भूमिका से सम्बद्ध है, जहाँ उसे अपने मानस में साधनोपयोगी निर्माण, परिपक्व पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है।

अधिमुक्ति का सम्बन्ध उन साधकों से है, जो साधना में ऊँचे उठे हुए हैं, जिनका बोध परिपक्व है, जो दृढ़ आस्था या विश्वास की मनःस्थिति में आने में समर्थ हैं।

[११८]

सर्वान् देवान् नमस्यन्ति नैकं देवं समाधिताः ।

जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥

जो सभी देवों को नमस्कार करते हैं, किसी एक ही देव तक सीमित नहीं रहते, जो इन्द्रियजयी होते हैं, क्रोध को नियन्त्रित रखते हैं, वे साधना-पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले दुर्गों—संकटों, कठिनाइयों या विघ्नों के गढ़ों को लांघ जाते हैं—पार कर जाते हैं।

[११९]

चारिसंजीवनीचारन्याय, एष सतां मतः ।

नान्ययाऽत्रेष्टसिद्धिः स्याद् विशेषेणादिकर्मणाम् ॥

सौम्यचेता पुरुष इस विषय में 'चारि-संजीवनी-चार-न्याय, को ही

समुचित मानते हैं । अन्यथा विशेषतः नवाभ्यासी प्रारंभिक साधकों का अभीप्सित सिद्ध नहीं होता ।

चारिसंजीवनीचार-न्याय एक कहानी के रूप में है । कहानी यों है—

एक स्त्री थी । वह चाहती थी, उसका पति उसके वश में हो । उसने कहीं से दो प्रकार की जड़ियों का ज्ञान प्राप्त किया । पहली को खिला देने से मनुष्य बेल बन जाए और दूसरी को खिलाने से वापस मनुष्य बन जाए । वह अपने पति को पहली जड़ी खिलाकर बेल बना देती और दूसरी जड़ी खिलाकर वापस पुरुष बना लेती । संयोग ऐसा बना—एक दिन वन-स्पति के जंगल में, जहाँ से वह जड़ियाँ लाती थीं, दूसरी जड़ी की पहचान भूल गई । वह अत्यन्त विपादग्रस्त हो गई—क्या करे, उसका पति फिर कभी मनुष्य नहीं बन पायेगा ।

उस जंगल में से गुजरते हुए किसी बुद्धिमान् मनुष्य ने उस स्त्री को विलपते—कलपते देखा । सब कुछ जानकर वह बोला—इसमें विपाद कैसा ? वह दूसरी जड़ी इस जंगल में ही तो है । इस बेल को जंगल में खुला छोड़ दो । अन्यान्य वनस्पतियों के साथ वह जड़ी भी संभवतः उसके मुँह में पड़ जाए और वह पुनः मनुष्य बन जाए । यह सुनकर उस स्त्री ने बेल को जंगल में खुला छोड़ दिया । वह वनस्पतियाँ चरने लगा । संयोगवश दूसरी जड़ी उसके मुँह में पड़ गई । वह वापस पुरुष हो गया ।

आचार्य हरिभद्र का कहना है कि इस कथा के माध्यम से जो बताया गया है, वह तथ्य उत्तम जनों द्वारा स्वीकृत है । ऐसी सरणि के बिना इष्ट-सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि साधारण जनों में किसे मालूम, कौन यथार्थतः नमस्कार्य—वन्द्य है ।

[१२०]

गुणाधिषयपरिज्ञानाद् विशेषेऽप्येतद्विष्यते ।

अद्वयेण तदन्येषां वृत्ताधिक्ये तथाऽत्मनः ॥

कोई व्यक्ति किसी देव-विशेष में अधिक गुण माने अथवा अपने द्वारा

स्वीकृत आचार-विधि में, तो इसमें कोई हानि नहीं है। अन्य देवों के साथ द्वेष न रखते हुए वह वैसा भले ही करे।

[१२१]

पात्रे दीनादिवर्गे च दानं विधिवदिष्यते ।

पोष्यवर्गाविरोधेन न विरुद्धं स्वतश्च यत् ॥

अपने पोष्यवर्ग—अपने ऊपर आश्रित जन के लिए कोई असुविधा पैदा न करते हुए, अपने हित में बाधा न लाते हुए, साधक को चाहिए कि वह दीन आदि वर्ग को विधिवत्—औचित्यपूर्वक दान दे। ऐसा दान समुचित है।

[१२२]

व्रतस्था लिङ्गिनः पात्र-मपचास्तु विशेषतः ।

स्वसिद्धान्ताविरोधेन वर्तन्ते ये सर्वे हि ॥

व्रत-पालक, साधुवेश में स्थित, सदा अपने सिद्धान्त के अविरुद्ध चलने वाले जन दान के पात्र हैं, उनमें भी विशेषतः वे, जो अपने लिए भोजन नहीं पकाते।

[१२३]

दीनान्धकृपणा ये तु ध्याधिग्रस्ता विशेषतः ।

निःस्वाः क्रियान्तराशयता एतद्वर्गो हि मीलकः ॥

जो कार्य करने में अक्षम है, अन्धे हैं, दुःखी हैं, विशेषतः रोग-पीड़ित हैं, निर्धन हैं, जिनके जीविका का कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग भी दान के अधिकारी हैं।

[१२४]

दत्तं यदुपकाराय द्वयोरप्युपजायते ।

नातुरापथ्यतुल्यं तु तदेतद्विधिवन्मतम् ॥

जो दिया हुआ, दाता और गृहीता दोनों के लिए उपकारजनक होता है, वह दान उपयुक्त दान है। दान बीमार को अपथ्य दिये जाने जैसा नहीं चाहिए। अर्थात् किसी रुग्ण व्यक्ति को कोई सुस्वादु और पोष्टिक पदार्थ

दे, जो उसके लिए अहितकर हो, तो वह सर्वथा अनुचित है । इसी प्रकार दिया गया दान लेने वाले के लिए अहितकर न हाकर हितप्रद होना चाहिए और उसी तरह देने वाले के लिए भी ।

[१२५]

धर्मस्यादिपदं दानं, 'दानं दारिद्र्यनाशनम् ।

जनप्रियकरं दानं, दानं कीर्त्यादिवर्धनम् ॥

दान धर्म के चार पदों में प्रथम पद है । दान दारिद्र्य—बलेश का नाशक है । दान लोकप्रियता देता है । दान यश आदि का संवर्धन करता है ।

दान से संबद्ध इस विवेचन की गहराई में जाएँ तो प्रतीत होगा कि आचार्य हरिभद्र जहाँ बहुत बड़े दार्शनिक, तत्त्व-निष्णात मनीषी थे, वहाँ अत्यन्त व्यावहारिक भी थे । उन्होंने दान के प्रसंग में जो यह सूचित किया है कि अपने पौष्यवर्ग—आश्रित जन, पारिवारिक जन एवं भृत्यवृन्द आदि को कष्ट न हो, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है । ऐसे पुण्यलोभी भावुक दानी भी यत्र-तत्र देखे जाते हैं, जिनके घर वाले या उन पर निर्भर लोग कष्ट पाते रहते हैं, असुविधाएँ झेलते रहते हैं और वे पुण्य के लोभ में अन्यों को दान देते जाते हैं । आचार्य ने यहाँ अपने आश्रितों के प्रति हर किसी का जो कर्तव्य है, उसे बड़ी सुन्दरता से सुझाया है ।

[१२६-१३०]

लोकापवादभीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः ।

कृतज्ञता सुदाक्षिण्य सदाचारः प्रकीर्तिता ॥

सर्वत्र निन्दासंत्यागो वर्णवादश्च साधुषु ।

धापयदेन्यमत्यन्तं तद्वत् संपदि नञ्चता ॥

प्रस्तावे मितभाषित्वमविसंवादनं तथा ।

प्रतिपन्नक्रिया चेति कुलधर्मानुपालनम् ॥

असद्व्ययपरित्यागः स्थाने चैतत्क्रिया सदा ।
 प्रधानकार्ये निबन्धः प्रमादस्य विवर्जनम् ॥
 लोकाचारानुवृत्तिश्च सर्वत्रोचित्यपालनम् ।
 प्रवृत्तिर्गोहृते नेति प्राणैः कण्ठागतैरपि ॥

लोक-निन्दा से भय, सहायतापेक्षी जनों को सहयोग करने में उत्साह, दूसरों के द्वारा अपने प्रति किये गये उपकार या सहयोग के लिए कृतज्ञ भाव, प्रज्ञापूर्ण शिष्टता, निन्दा का सर्वत्र परित्याग, सत्पुरुषों की गुण-प्रशस्ति, आपत्ति या विपन्नता में अत्यन्त अदीन-भाव, सुदृढ़ सहिष्णुता, संपत्ति या संपन्नता में नम्रता, बोलने के प्रसंग में मितभाषिता एवं अविस्मृति—अपनी बात अपने ही कथन से न काटना—संगतभाषिता, ग्रहण की हुई प्रतिज्ञाओं का पालन, कुल क्रमागत धर्म-कृत्यों का अनुसरण, असद्व्यय का परित्याग—अयोग्य कार्यों में धन खर्च न करना, योग्य कार्यों में धन खर्च करना, प्रमुख या प्राथमिक कार्यों में अनिवार्य तत्परता, प्रमाद—आलस्य का वर्जन, लोकाभिमत आचार का अनुवर्तन, उचित बात का सर्वत्र परि-पालन, निन्दित कार्यों में प्राणपण से अप्रवृत्ति—मरने तक की नौबत आ जाने पर भी निन्दित काम नहीं करना—इन सबका सदाचार में समावेश है ।

[१३१]

तपोऽपि च यथाशक्ति कर्तव्यं पापतापनम् ।
 तच्च चान्द्रायणं कृच्छ्रं मृत्युघ्नं पापसूदनम् ॥

साधक को यथाशक्ति पापनाशक तप का आचरण करना चाहिए । वह चान्द्रायण, कृच्छ्र, मृत्युघ्न, पापसूदन इत्यादि अनेक रूप में है ।

[१३२]

एकैकं वर्धयेद् ग्रासं शुक्ले कृष्णे च हापयेत् ।
 भुञ्जीत नामावस्थायामेव चान्द्रायणो विधिः ॥

शुक्ल पक्ष में भोजन में प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए तथा कृष्ण पक्ष में एक-एक ग्रास घटाना चाहिए । अमावस्या को भोजन नहीं करना चाहिए । यह चान्द्रायण व्रत की विधि है ।

इसका अभिप्राय यह है—जिस प्रकार चन्द्रमा की कला शुक्लपक्ष में प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती है, पूर्णिमा को वह परिपूर्णता पाती है, उसी के अनुरूप व्रती प्रतिपदा को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीन ग्रास, चतुर्थी को चार ग्रास, यों एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास भोजन करे। फिर कृष्णपक्ष में जैसे चन्द्रमा की कला क्रमशः घटती जाती है, उसी प्रकार प्रतिपदा को चवदह ग्रास, द्वितीया को तेरह ग्रास, तृतीया को बारह ग्रास, चतुर्थी को ग्यारह ग्रास, यों उत्तरोत्तर एक-एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को सर्वथा निराहार रहे। चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के आधार पर खाने के क्रम चलने के कारण इसे चान्द्रायण व्रत कहा गया है।

[१३३]

सन्तापनादिभेदेन कृच्छ्रमथतमनेकधा ।

अकृच्छ्रावतिकृच्छ्रेषु हन्त ! सन्तारणं परम् ॥

कृच्छ्र तप संतापन आदि भेद से अनेक प्रकार का है। कष्ट न मानते हुए, कष्टपूर्ण विधियों को सम्पन्न करने, उन द्वारा आत्म-शुद्धि के पथ पर अग्रसर होने का यह उत्तम मार्ग है।

टीका में कृच्छ्र तप के संतापन-कृच्छ्र, पाद-कृच्छ्र तथा संपूर्ण-कृच्छ्र—ये तीन भेद बतलाये गये हैं और तीनों का पृथक्-पृथक् विवेचन किया गया है।

[१३४]

मासोपवासमित्याहुर्मृत्युघ्नं तु तपोधनाः ।

मृत्युञ्जयजपोपेतं परिशुद्धं विधानतः ॥

तपस्वीजन उस तप को मृत्युञ्जय तप कहते हैं, जहाँ एक मास तक का उपवास रखा जाता है, साथ ही साथ मृत्युञ्जय मंत्र का जप किया जाता है तथा जो परिशुद्ध विधि-विधानपूर्वक संपादित किया जाता है।

[१३५]

पापसूदनमप्येवं

तत्तत्पापाद्यपेक्षया

चित्रमन्त्रजपप्रायं

प्रत्यापत्तिविशोदितम्

॥

भिन्न-भिन्न पापों की अपेक्षा से अर्थात् भिन्न-भिन्न पापों के प्राय-श्चित्त के दृष्टिकोण से तदनुरूप निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न मंत्रों के जप एवं विधिक्रम के साथ, सांसारिक विषयों से, अशुभ कर्मों से विरत रहते हुए जो तप साधा जाता है, वह पापसूदन नामक तप है ।

[१३६]

कृत्स्नकर्मक्षयान्मुक्षितभोगसंवलेशर्वाजिता ।

भवाभिनन्दिनामस्यां द्वेयोऽज्ञाननिबन्धनः ॥

समग्र कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है । मोक्ष भोग—सांसारिक सुख तथा दुःख से रहित है । भवाभिनन्दी (संसार में अत्यन्त आसक्त) प्राणियों को अज्ञान—मिथ्यात्व भाव के कारण मोक्ष के प्रति द्वेष होता है ।

[१३७]

अप्यन्ते चैतदालापा लोके तावदशोभनाः ।

शास्त्रेष्वपि हि मूढानामश्रोतव्याः सवा सताम् ॥

लोक में तथा लोकपरायण शास्त्रों में ऐसे आलाप—कथन सुने जाते हैं, जो सत्पुरुषों के लिए सुनने योग्य नहीं हैं—जिन्हें सत्पुरुष सुनना तक नहीं चाहते ।

[१३८]

वरं वृन्दावने रम्ये क्रोष्टुत्वमभिवाञ्छितम् ।

न त्वेवाविषयो मोक्षः कदाचिदपि गौतम ! ॥

गौतम ! रमणीय वृन्दावन में गीदड़ की योनि में जन्म लेना भी हमें अभीष्ट है । जो इन्द्रियों का अविषय है—जो इन्द्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता, अथवा जो सुन्दर दर्शन, मधुर श्रवण, सुखद संस्पर्श, मनोश भाषण तथा सुरभित आघ्राण जैसे इन्द्रिय-मुखों से शून्य है, वह मोक्ष हमें नहीं चाहिए ।

किसी वैष्णव विद्वान् का न्याय-दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को या गौतम के अनुयायी किसी अन्य नैयायिक को गौतम के नाम से सम्बोधित कर यह कथन है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है ! पर एक बात है, वैष्णव मोक्ष के प्रति ऐसी अरुचि दिखाएँ, यह संगत प्रतीत नहीं होता ।

टीकाकार ने बतलाया है कि यह श्लोक गालव ऋषि के मत का सूचक है, जो उन्होंने अपने शिष्यों में से किसी गौतम नामक शिष्य को सम्बोधित कर कहा हो ।

[१३६]

महामोहाभिभूतानामेवं द्वेषोऽत्र जायते ।

अकल्याणवतां पुंसां तथा संसारवर्धनः ॥

घोर मोह से दुर्ग्रस्त, अकल्याणमय मनुष्यों में इस प्रकार मोक्ष के प्रति द्वेष होता है, जो उनके संसार बढ़ाने का—जन्म-मरण के चक्र में बार-बार आने का कारण बनता है ।

[१४०]

नास्ति येवामयं तत्र तेऽपि धन्याः प्रकीर्तिताः ।

भवबीजपरित्यागात् तथा कल्याणभाजिनः ॥

जिन भव्य पुरुषों का मोक्ष के प्रति द्वेष नहीं होता, वे धन्य हैं । संसार के बीजरूप मोह का परित्याग कर देने के कारण वे कल्याण के भागी बनते हैं ।

[१४१]

सज्जानादिश्च यो मुक्तेरुपायः समुदाहृतः ।

मलनार्येव तत्रापि न चेष्टयां प्रवर्तते ॥

सद्ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य को मुक्ति का उपाय कहा गया है । भव्य जनों की इन आत्मगुणों के नाश हेतु चेष्टा—प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात् वे ऐसे कार्य नहीं करते, जिनसे सद्ज्ञान आदि दूषित हों ।

[१४२]

स्वाराधनाद् यथैतस्य फलमुक्तमनुत्तरम् ।

मलनायास्त्वनर्योऽपि महानेव तथैव हि ॥

जैसे स्वाराधना—आत्मा-राधना—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना का सर्वोत्तम फल मोक्ष कहा गया है, उसी प्रकार उनके ध्वंस या विराधना का फल घोर अनर्थकर है ।

[१४३]

उत्तुङ्गारोहणात् पातो विषान्नात् तृप्तिरेव च ।

अनर्थाय यथाऽत्यन्तं मलनाऽपि तथेक्ष्यताम् ॥

अत्यन्त ऊँचे स्थान पर चढ़कर वहाँ से गिरना, विषयुक्त अन्न खाकर सन्तुष्ट होना जैसे अत्यन्त अनर्थ के लिए होता है, वैसे ही ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य के नाश से आत्मा का घोर अहित होता है ।

[१४४]

अत एव च शस्त्राग्निध्यालदुर्ग्रहसन्निभः ।

श्रामण्यदुर्ग्रहोऽस्वन्तः शास्त्र उक्तो महात्मभिः ॥

शस्त्र, अग्नि तथा सर्प को यदि अयथावत् रूप में रखा जाए—उन्हें सहेजकर न रखा जाए तो वे कष्टप्रद सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रामण्य—श्रमण-जीवन का ठीक रूप में निर्वाह न हो—चारित्र्य की विराधना हो तो महापुरुषों ने शास्त्र में उसे असुन्दर—अशोभन, बलेशकर कहा है ।

[१४५]

प्रवेद्यकाप्तिरप्येवं नातः श्लाघ्या सुनोतितः ।

यथाऽन्यायाजिता सम्पद् विपाकविरसस्त्वतः ॥

अन्तःकरण की शुद्धि के बिना पाला जाता श्रमण-धर्म नवप्रवेद्यक देवलोक तक पहुँचा देता है किन्तु वह न्याय-दृष्टि से—वास्तव में प्रशंसनीय नहीं होता । वह तो अन्याय द्वारा अर्जित धन जैसा है, जो परिणाम-विरस होता है—जिसका फल दुःखप्रद होता है ।

[१४६]

अनेनापि प्रकारेण द्वेषाभावोऽथ तत्त्वतः ।

हितस्तु यत् तदेतेऽपि तथा कल्याणभागिनः ॥

इस कारण मोक्ष के प्रति द्वेष का अभाव आत्महित हेतु—मोक्ष-मार्ग प्राप्त करने में सहायक होता है। उसमें आत्मा का कल्याण सधता है।

[१४७]

येषामेव न मुक्त्यादी द्वेषो गुर्वादिपूजनम् ।

त एव चारु कुर्वन्ति नान्ये तद्गुरुदोषतः ॥

जिनका मोक्ष-मार्ग में द्वेष नहीं होता, जो गुरु, देव आदि की पूजा—समर्पण आराधना करते हैं, वे ही लोग अपने जीवन में उत्तम कल्याण-कार्य कर पाते हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे, जिनमें बड़े-बड़े दोष व्याप्त होते हैं, श्रेयस्कर मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते।

[१४८]

सच्चेष्टितमपि स्तोत्रं गुरुदोषवतो न तत् ।

भौतहन्तुर्यथाज्यत्र पादस्पर्शनिषेधनम् ॥

भारी दोषों का सेवन करने वाला यदि थोड़ा-सा अच्छा कार्य भी करे तो उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, वह नगण्य है। वह तो भीलों के राजा की उस आज्ञा जैसा है, जिसमें उसने अपने भौत—भौतिकता प्रधान अथवा शरीर पर भूति—राज्य मले रहने वाले गुरु को पैर से न छूने की तो हिदायत की थी किन्तु जान ने मारने का संकेत किया था।

इस श्लोक के साथ एक दृष्टान्त जुड़ा हुआ है, जो इस प्रकार है:—

किसी वन में बहुत से भील रहते थे। उनका अपना नगर था। उन्होंने अपने में से एक प्रमुख भील को राजा के रूप में प्रतिष्ठापित कर रखा था। वे भील राह चलते लोगों को लूट लेते, मदिरा, मांस, व्यभिचार आदि दुष्कृत्यों में सदा दुर्ग्रस्त रहते थे। एक बार संयोगवश कुछ तापस वहाँ आये, जो फल, फूल, कन्द, मूल आदि खाकर अपना जीवन चलाते थे। भीलों ने उनका उपदेश सुना। वे उनसे प्रभावित हुए तथा भजन, पूजन आदि में उनके साथ भाग लेने लगे। तापसों का आचार्य देवी-देवताओं की पूजा करने, यज्ञ करने तथा गुरु, ब्राह्मणों को दान देने आदि का उपदेश करता था। भीलराज अपने साथियों के साथे उनका भक्त हो गया। वह श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उन्हें उत्तम भोजन कराता, आदर देता।

तापसों का आचार्य अपने मस्तक पर एक मुकुट धारण किये रहता था। मुकुट में मोर का पंख लगा था। भीलराज के मन में आया, वह भी वैसा मुकुट पहने किन्तु वन में एक भी मोर नहीं था क्योंकि इन आखेटप्रिय भीलों ने पहले ही उनका शिकार कर डाला था। भीलराज ने यह सोच तापसों के आचार्य से मुकुट देने का अनुरोध किया। आचार्य ने भीलराज की मांग स्वीकार नहीं की। तब भीलराज ने आचार्य की हत्या कर मुकुट प्राप्त करने का भीलों को आदेश दिया। भीलराज ने हत्या के लिए नियुक्त भालों से कहा—ये तापसराज हमारे गुरु हैं, इसलिए तुम लोग इनके पैर मत लगाना क्योंकि गुरुजनों को पैर से छूने से बड़ा पाप होता है, यों उन्हें पैर से न छूते हुए उन्हें मारकर मुकुट ले आना। भीलों ने वैसा ही किया।

विचारणीय है, यहाँ भीलराज की आज्ञा के दो भाग हैं। एक भाग में गुरु को पैर से न छूने के रूप में आदर-भाव व्यक्त किया गया है तथा दूसरा भाग गुरु के वध में सम्बद्ध है, जो घोर हिंसामय है। अतः यहाँ भीलराज ने जो आदर दिखाने की बात कही है, वह मात्र विडम्बना है, सारहीन है। एक ओर प्राण लेना तथा दूसरी ओर पैर से न छूने की बात कहना सर्वथा अज्ञानमय है। वैसी ही स्थिति उस व्यक्ति के साथ है, जो बड़े-बड़े दोषों का भोग करता है पर साथ ही थोड़ा-सा सत्कार्य भी कर लेता है। घोर दोषपूर्ण क्रिया के समक्ष ऐसे नगण्य से सत्कार्य की क्या महत्ता है।

[१४६]

गुर्वादिपूजनान्नेह तथा गुण उदहतः ।

मुषत्यद्वेषाद् यथाऽत्यन्तं महापायनिवृत्तितः ॥

गुरुजनों की पूजा आदि में इतना गुण या लाभ नहीं बताया गया है, जितना घोर अनर्थकर सांसारिक जंजाल से निवृत्त करने वाले—छुड़ाने वाले मोक्ष के प्रति द्वेष न रखने में कहा गया है।

असदनुष्ठान—

[१५०]

भवाभिष्वङ्गभावेन तथाऽनाभोगयोगतः ।
साध्वनुष्ठानमेवाहूर्नेतान् भेदान् विपरिचतः ॥

भवाभिष्वङ्ग—संसार में अत्यधिक आसक्ति होने से तथा अनाभोग योग से—कर्म-निर्जरा के भाव बिना, मन के उपयोग बिना कर्म होते रहने से विद्वज्जन इन तीन अनुष्ठानों को, जो आगे चर्चित हैं, सदनुष्ठान नहीं कहते ।

[१५१]

इहामुत्र फलापेक्षा भवाभिष्वङ्ग उच्यते ।
तथाऽन्यध्वसायस्तु स्यादनाभोग इत्यपि ॥

इस लोक तथा परलोक में फल की इच्छा लिए रहना—ऐहिक तथा पारलौकिक फल की कामना से कर्म करना भवाभिष्वङ्ग कहा जाता है । अनध्यवसाय—उचित अध्यवसाय का अभाव—क्रिया में मन का उपयोग न रहना अनाभोग कहा जाता है ।

[१५२]

एतद्युक्तमनुष्ठानमन्यावर्तेषु तद् ध्रुवम् ।
चरमे त्वन्यथा ज्ञेयं सहजाल्पमलत्वतः ॥

अत्यधिक संसारासक्ति से युक्त अनुष्ठान अन्तिम पुद्गल-परावर्त से पहले के पुद्गल-परावर्तों में होते हैं । अन्तिम पुद्गल-परावर्त में सहजतया अल्प-मलत्व—कर्म-कालिमा की अल्पता होती है अतः वे वहाँ नहीं होते ।

[१५३]

एकमेव ह्यनुष्ठानं कर्तुं भेदेन सिध्यते ।
सरुजेतरभेदेन भोजनाविगतं यथा ॥

एक ही अनुष्ठान कर्ता के भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता है । जैसे एक ही भोज्य पदार्थ एक रुग्ण व्यक्ति सेवन करे और उसे ही एक

स्वस्थ व्यक्ति सेवन करे तो भोज्य पदार्थ की परिणति एक जैसी नहीं होती, भिन्न-भिन्न होती है।

[१५४-१५५]

इत्थं चैतद् यतः प्रोक्तं सामान्येनैव पञ्चधा ।

विषादिकमनुष्ठानं विचारेऽत्रैव योगिभिः ॥

विषं गरोजननुष्ठानं तद्धेतुरमृतं परम् ।

गुर्वादिपूजानुष्ठानमपेक्षादिविधानतः ॥

गुरु, देव आदि की पूजा, व्रत, प्रत्याख्यान, सदाचार-पालन आदि अनुष्ठान अपेक्षा-भेद से विष, गर, अननुष्ठान, तद्धेतु तथा अमृत—यों सामान्यतः पाँच प्रकार के होते हैं। योगियों ने ऐसा बतलाया है।

[१५६]

विषं लब्ध्याद्यपेक्षात इदं सच्चित्तमारणात् ।

महतोऽल्पार्थनाज्जेयं लघुत्वपादनात्तथा ॥

जिस अनुष्ठान के पीछे लब्धि—योगिक विभूति—चामत्कारिक शक्ति प्राप्त करने का भाव रहता है, वह विष कहा गया है, क्योंकि वह चित्त की पवित्रता को मार डालता है—समाप्त कर देता है। महान् कार्य को अल्प प्रयोजनवश तुच्छ बना देता है तथा साधक में लघुत्व—छोटापन ला देता है।

[१५७]

दिव्यभोगाभिलाषेण गरमाहुर्मनीषिणः ।

एतद् त्रिहितनोत्प्रेयं कालान्तरनिपातनात् ॥

जिस अनुष्ठान के साथ दैविक भोगों की अभिलाषा जुड़ी रहती है, उसे मनीषी जन गर (शर्नः शर्नः मारने वाला विष) कहते हैं। भौगिक वासना के कारण कालान्तर एवं भवान्तर में वह आत्मा के दुःख और अधःपतन का कारण होता है।

[१५८]

अनाभोगवतश्चैतदननुष्ठानमुच्यते
संप्रमुग्धं मनोऽस्येति ततश्चैतद् यथोदितम् ॥

जिसका मन संप्रमुग्ध, वस्तु-तत्त्व का निश्चय कर पाने में असमर्थ होता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अनाभोग—उपयोग विना—गतानुगतिक रूप में जो क्रिया की जाती है, वह अननुष्ठान है। अर्थात् वह किया हुआ भी न किया जैसा है।

सदनुष्ठान —

[१५९]

एतद्वागादिकं हेतुः श्रेष्ठो योगविदो विदुः ।
सदनुष्ठानभावस्य शुभभावांशयोगतः ॥

पूजा, सेवा, व्रत आदि के प्रति जहाँ साधक के मन में राग—अनुरक्तता बनी रहती है, उससे प्रेरित हो, वह सदनुष्ठान करता है, योगवेत्ता जानते हैं, बताते हैं, वह योग का उत्तम हेतु है, क्योंकि उसमें शुभ भाव का अंश विद्यमान है। वह तद्धेतु कहा जाता है।

[१६०]

जिनोदितमिति त्वाहर्भावसारमव. पुनः ।
संवेगगर्भमत्यन्तममृतं मुनिपुङ्गवाः ॥

जिस अनुष्ठान के साथ साधक के मन में मोक्षोन्मुख आत्म-भाव तथा भव-वैराग्य की अनुभूति जुड़ी रहती है और साधक यह आस्था लिये रहता है कि यह अर्हत्-प्रतिपादित है, उसे मुनिजन अमृत कहते हैं।

[१६१]

एवं च कर्तृभेदेन शरमेऽन्यादृशं स्थितम् ।
पुद्गलानां परावर्ते गुरुदेवादिपूजनम् ॥

अन्तिम पुद्गलावर्त में गुरुपूजा, देवपूजा, आदि जो अनुष्ठान किये जाते हैं, वे तथा अन्तिम पुद्गलावर्त से पूर्ववर्ती आवर्तों में किये जाते हैं,

वे परस्पर भिन्न होते हैं । दोनों के अनुष्ठाताओं में मूलतः भेद होता है । एक अत्यन्त संसारासक्त होता है, दूसरा संसार में रहते हुए भी विशेषतः धर्मोन्मुख । अतएव उनके अनुष्ठान में भेद होना स्वाभाविक ही है ।

[१६२]

यतो विशिष्टः कर्ताऽयं तदन्येभ्यो नियोगतः ।
तद्योगयोग्यताभेदादिति सम्यग्विचिन्त्यताम् ॥

अन्तिम पुद्गल-परावर्त में स्थित अनुष्ठाता योगाराधना में अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण औरों से—जो अन्तिम से पूर्ववर्ती परावर्तों में विद्यमान होते हैं, भिन्न होता है, इस पर भली-भाँति चिन्तन करें ।

[१६३]

चतुर्थमेतत् प्रायेण ज्ञेयमस्य महात्मनः ।
सहजाल्पमलत्वं तु युधितरत्र पुरोदिता ॥

उस (चरम पुद्गलावर्तवर्ती) सत्पुरुष के सहज रूप में कर्म-मल की अल्पता होती है, ऐसा पहले उल्लेख किया गया है । वह ऊपर वर्णित भेदों में चौथे भेद—तद्धेतु में आता है ।

अन्ध-विचार—

[१६४]

सहजं तु मलं विद्यात् कर्मसम्बन्धयोग्यताम् ।
आत्मनोऽनादिमत्त्वेऽपि नायमेनां विना यतः ॥

कर्मों को आकृष्ट करना संसारावस्थ आत्मा का स्वभाव है । आत्मा अनादि है, इसलिए प्रवाह-रूप से आत्मा तथा कर्म का सम्बन्ध भी अनादि है । बाधना तथा वद्ध होना आत्मा एवं कर्म की योग्यताएँ हैं ।

[१६५]

अनादिमानपि ह्येव बन्धत्वं नातिवर्तते ।
योग्यतामन्तरेणापि भावेऽस्यातिप्रसंगता ॥

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि होते हुए भी है तो बन्ध या परस्पर-बद्धता ही, जिसका क्रम निरन्तर चलता रहता है। योग्यता के बिना ऐसा होने में अतिप्रसंग दोष आता है।

[१६६]

एवं चानादिमान् भुक्तो योग्यताविकलोऽपि हि ।

वध्येत कर्मणा न्यायात् तदन्यामुक्तवृन्दयत् ॥

यदि आत्मा में कर्म-बन्ध की योग्यता न मानी जाए तो वह जीव भी, जो अनादिकाल से मुक्त है—ईश्वर रूप में है, संसारस्थ बद्ध आत्माओं की तरह कर्मबद्ध होगा क्योंकि इस मत के अनुसार जब योग्यता के न होने पर भी संसारी आत्माओं के कर्म-बन्ध होता है तो फिर मुक्त आत्माओं के कर्म-बन्ध क्यों नहीं होगा।

[१६७]

तदन्यकर्मविरहात् चेत् तद्वन्ध इष्यते ।

तुल्ये तद्योग्यताऽभावे न तु किं तेन चिन्त्यताम् ॥

यों कहा जाना चाहिए कि सदा से मुक्त जीव कर्म-बन्ध में नहीं आता, क्योंकि वह पहले कभी कर्म-बन्ध में नहीं आया, तब तक लागू नहीं होता, जब तक बद्ध आत्मा पर भी इसे लागू न किया जाए क्योंकि आत्मत्व की दृष्टि से मूल रूप में जो भी सिद्धान्त निर्मित होता है वह आत्मा मात्र पर घटित होना चाहिए।

[१६८]

तस्मादवश्यमेष्टव्या स्वाभाविक्येव योग्यता ।

तस्यानादिमती सा च मलानामल उच्यते ॥

अतः जीव में अनादिकाल से कर्म बाँधने की स्वाभाविक योग्यता है; ऐसा मानना चाहिए। वह जीव कर्म का मलन—नाश करने की क्षमता लिए हुए है, इसलिए उसकी संज्ञा 'मल' भी है।

[१६६]

दिदृक्षा भवबीजादिशब्दवाच्या तथा तथा ।

दृष्टा चान्यैरपि ह्येषा भुवि तमार्गावलम्बिभिः ॥

मोक्ष-मार्ग का अवलम्बन करने वालों—उस ओर गतिशील विभिन्न ज्ञानी जनों ने इस योग्यता को दिदृक्षा, भवबीज आदि शब्दों से अनेक रूप में आख्यात किया है ।

टीकाकार के अनुसार सांख्यमतानुयायी इस योग्यता को 'दिदृक्षा' कहते हैं तथा शैव इसे 'भवबीज' के नाम से अभिहित करते हैं ।

अध्यात्म-जागरण —

[१७०]

एवं चापगमोऽप्यस्या प्रत्यावर्तं सुनीतितः ।

स्थित एव तदल्पत्वे भावशुद्धरपि ध्रुवा ॥

प्रत्येक पुद्गलावर्त में जीव की कर्म-बन्ध की योग्यता उत्तरोत्तर कम होती जाती है । यों योग्यता के अल्प या मन्द हो जाने पर निश्चित रूप में भावों की शुद्धि उत्पन्न होती है ।

[१७१]

ततः शुभमनुष्ठानं सर्वमेव हि देहिनाम् ।

विनिवृत्ताग्रहत्वेन तथाबन्धेऽपि तत्त्वतः ॥

उसके फलस्वरूप प्राणियों के जीवन में शुभ अनुष्ठान क्रियान्वित होने लगता है । उनका दुराग्रह हट जाता है । इसका कर्मबन्ध पर भी प्रभाव होता है । अर्थात् वह हलका होने लगता है ।

[१७२]

नात एवाणवस्तस्य प्राग्वत् संक्लेशहेतवः ।

तयाऽन्तस्तत्त्वसंशुद्धेरुदग्रशुभभावतः ॥

अन्तर्मेन की संशुद्धि तथा तीव्र शुभ भाव के कारण तब कर्म पुद्गल मनुष्य के लिए पहले की तरह बलेशकारक नहीं बनते ।

[१७३]

सत्साधकस्य चरमा समयाऽपि विभीषिका ।

न खेदाय यथाऽन्यन्तं तद्वदेतद् विभाव्यताम् ॥

उत्तम मन्त्र-साधक को अपने मन्त्र-विशेष के अनुष्ठान की साधना के अन्त में (भूत, वैताल आदि के) भीषण दृश्य दिखाई देते हैं पर वह उनसे विशेष खिन्न नहीं होता । वैसी ही स्थिति अन्तिम पुद्गल-परावर्त में विद्यमान जीव की होती है । जो भी विघ्न, उपसर्ग आदि उसके जीवन में आते हैं, वह उनसे घबराता नहीं । यह तो उसकी साधना की एक कसौटी है ।

[१७४]

सिद्धिरासन्नमावेन यः प्रमोदो विजृम्भते ।

चेतस्यस्य कुतस्तेन खेदोऽपि लभतेऽन्तरम् ॥

जब सिद्धि प्रकट होने का समय समीप होता है, तब साधक के चित्त में अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हो जाता है । उसके मन में फिर खेद कहीं से हो ।

[१७५]

न चायं महतोऽर्थस्य सिद्धिरात्यन्तिकी न च ।

मुक्तिः पुनर्द्वन्द्वोपेता सत्प्रमोदास्पदं ततः ॥

मन्त्र-विद्या आदि की साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धि कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं करती । न वह स्थायी रूप में साधक के पास टिकती ही है । मोक्ष के रूप में जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है, उसमें ये दोनों विशेषताएँ रहती हैं । जीवन का चरम साध्य उससे सघता है । वह शाश्वत होती है—सदा स्थिर रहती है, साथ ही साथ विशुद्ध—पर-पदार्थ-निरपेक्ष आनन्द से आपूर्ण होती है ।

[१७६]

आसन्ना चैयमस्योच्चैश्चरमावतिनो यतः ।

भूयासोऽमी व्यतिक्रान्तास्तदेकोऽत्र न किञ्चन ॥

अन्तिम पुद्गल-परावर्त में विद्यमान पुरुष के मुक्ति आसन्न—समीप-वर्तिनी होती है। संसार में वह अनेक पुद्गल-परावर्तों में से गुजरा है, अनेक भवों में बहुविध कष्ट झेले हैं, तब इस अन्तिम एक पुद्गल-परावर्त को व्यतीत करना कोई भारी बात नहीं है।

[१७७]

अत एव च योगज्ञैरपुनर्वन्धकादयः ।

भावसारा विनिदिष्टास्तथापेक्षादिवर्जिताः ॥

अपुनर्वन्धक, सम्यक्दृष्टि तथा चारित्र्यी भावसार—उत्तम भाव युक्त एवं अपेक्षावर्जित—फलासक्तिरहित होते हैं, ऐसा योगवेत्ताओं ने बतलाया है।

अपुनर्वन्धक : स्वरूप—

[१७८]

भवाभिनन्दिदोषाणां प्रतिपक्षगुणैर्मुक्तः ।

वर्धमानगुणप्रायो अपुनर्वन्धको मतः ॥

जो भवाभिनन्दी जीव में पाये जाने वाले दोषों के प्रतिकूल गुणों से युक्त होता है, अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर गुणों का विकास करता जाता है, वह अपुनर्वन्धक होता है।

[१७९]

अस्यैवा मुख्यरूपा स्यात् पूर्वसेवा ययोदिता ।

कल्याणाशययोगेन शेषस्याप्युपचारतः ॥

पूर्वसेवा, जो पहले वर्णित की गई है, अपुनर्वन्धक जीवों में मुख्य रूप में घटित होती है। वे उसका विशेष रूप में परिपालन करते हैं। क्योंकि उनके आत्म-परिणामों में पवित्रता का भाव होता है। इसके अतिरिक्त दूसरों की—पुनर्वन्धक जीवों की पूर्वसेवा, जिसका इतर परंपराओं में प्रतिपादन हुआ है, मात्र औपचारिक है।

[१८०]

कृतश्चास्या उपन्यासः शेषापेक्षोऽपि कार्यतः ।

नासन्नोऽप्यस्य बाहुल्यादन्यथैतत्प्रदर्शकः ॥

शेष—अपुनर्वन्धक जीवों के अतिरिक्त—पुनर्वन्धक जीवों की दृष्टि से भी पूर्वसेवा का उल्लेख किया गया है । क्योंकि वह औपचारिक पूर्वसेवा उन्हें वास्तविक पूर्वसेवा तक पहुँचाने में कारण बनती है । जो पुरुष अपुनर्वन्धकावस्था के सन्निकटवर्ती है, वह प्रायः इसके—पूर्वसेवा के रूप में निरूपित आचार के विपरीत नहीं चलता । वैसा शालीन आचार उसका होता ही है ।

[१८१]

शुद्ध्यल्लोके यथा रत्नं जात्यं काञ्चनमेव वा ।

गुणः संयुज्यते चित्रैस्तद्वदात्माऽपि दृश्यताम् ॥

लोक में जैसे शुद्ध किया जाता—सम्माजित—संशोधित या परिष्कृत किया जाता उच्च जाति का रत्न या स्वर्ण विभिन्न गुणों से समायुक्त हो जाता है, शोधन तथा परिष्कार से उसमें अनेक विशेषताएँ आ जाती हैं, उसी प्रकार जीव भी अन्तःशोधन के क्रम में सदानुष्ठान द्वारा अनेक उच्च गुणसंयुक्त हो जाता है । इस पर चिन्तन-पर्यालोचन करें ।

[१८२]

तत्प्रकृत्यैव शेषस्य केचिदेनां प्रचक्षते ।

आलोचनाद्यभावेन तथाभोगसङ्गताम् ॥

कइयों का यह कथन है—अपुनर्वन्धक के अतिरिक्त अन्यो का पूर्वसेवारूप अनुष्ठान एक ऐसा उपक्रम है, जो आलोचन—विमर्श या स्वावलोकन रहित तथा उपयोगशून्य है ।

[१८३]

युज्यते चैतदप्येवं तोषे मलविषे न यत् ।

तदावेगो भवासङ्गस्तस्योर्च्चविनिवर्तते ॥

एक अपेक्षा से यह ठीक ही है, जब तक कर्म-मलरूपी तीव्र विष

आत्मा में व्याप्त रहता है, तब तक उसके दूषित प्रभाव के कारण सांसारिक आसक्ति तथा उस ओर आवेग—प्रगाढ़ तीव्रता बनी रहती है, मिटती नहीं।

[१८४]

संक्लेशायोगतो भूयः कल्याणाङ्गतया च यत् ।

तात्त्विकी प्रकृतिज्ञेया तदन्या तूपचारतः ॥

जब मनुष्य को प्रकृति में संक्लेशाऽययोग—आत्मोन्मुख क्रिया में विघ्नों का अयोग हो जाता है—विघ्न दूर हो जाते हैं, कल्याण—श्रेयस् प्रमुखरूप में व्याप्त हो जाता है, तब वह (प्रकृति) तात्त्विक—यथार्थ अथवा योगान्त-भूत होती है, यह जानना चाहिए। उससे भिन्न प्रकृति औपचारिक कही जाती है।

[१८५]

एनां चाश्रित्य शास्त्रेषु व्यवहारः प्रवर्तते ।

ततश्चाधिकृतं वस्तु नान्यथेति स्थितं ह्यदः ॥

प्रकृति का आधार लेकर शास्त्र-व्यवहार प्रवृत्त होता है—उसके आधार पर शास्त्रों में एतत्सम्बन्धी विवेचन-विश्लेषण चलता है। अतः शास्त्र द्वारा अधिकृत—स्वीकृत, प्रतिपादित तथ्य निश्चय ही निरर्थक नहीं हैं। उसकी अपनी सार्थकता है।

[१८६]

शान्तोदात्तत्वमग्नैव शुद्धानुष्ठानसाधनम् ।

सूक्ष्मभावोहसंयुक्तं तत्त्वसंवेदनानुगम् ॥

अपुनर्बन्धक-स्थिति में शान्त, उदात्त—भावोन्नत, सूक्ष्म ऊहापोह सहित तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की अनुभूतियुक्त शुद्ध अनुष्ठान क्रियान्वित होता है।

[१८७]

शान्तोदात्तः प्रकृत्येह शुभभावाश्रयो मतः ।

धन्यो भोगमुखस्येव वित्ताढ्यो रूपवान् युवा ॥

जैसे एक धनी, सुन्दर, युवा पुरुष सांसारिक भोग भोगने में भाग्य-

शाली होता है, उसी प्रकार जो प्रकृति से शान्त एवं उदात्त होता है, वह शुभ भाव स्वायत्त करने का सौभाग्य लिये रहता है। वह सानन्द पुण्यात्मक शुभ अनुष्ठान में सलग्न रहता है।

[१८८]

अनोदशस्य च यथा न भोगसुखमूत्तमम् ।

अशान्तादेस्तथा शुद्धं नानुष्ठानं कदाचन ॥

जो पुरुष धनाद्य, सुन्दर एवं युवा नहीं है, वह उत्तम भोगों का आनन्द नहीं ले सकता। उसी तरह जो व्यक्ति अशान्त तथा निम्न है, वह शुद्ध क्रियानुष्ठान—धर्मानुसंगत श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता।

[१८९]

मिथ्याविकल्परूपं तु द्वयोर्द्वयमपि स्थितम् ।

स्वबुद्धिकल्पनाशिल्पिनिर्मितं न तु तत्त्वतः ॥

दोनों का—भोगोन्मुख तथा साधनोन्मुख पुरुष का, जो अपेक्षित योग्यताओं से रहित है, यह सोचना कि वे अपना अभीप्सित प्राप्त कर लेंगे, अपनी बौद्धिक कल्पना के शिल्पी द्वारा बनाया गया मिथ्याविकल्पात्मक प्रासाद है, जो तत्त्वतः कुछ नहीं है, मात्र विडम्बना है।

[१९०]

भोगाद्भक्तिविकल्पं दरिद्रायौवनस्थयोः ।

सुरूपरागाशङ्को च कुरूपस्य स्वयोपिति ॥

जिसके भोगोपयोगी श्रृंग शक्तिशून्य हैं, जो निर्धन, यौवनरहित तथा कुरूप है, वह अपनी सुन्दर स्त्री में रागासक्त होता हुआ भी उसके सम्बन्ध में मन में आशंका लिये रहता है। सांसारिक सुख से वह सर्वथा वञ्चित होता है।

यही स्थिति उस पुरुष के साथ है, जो साधना के सन्दर्भ में सब प्रकार से अयोग्य है। वह साधना का आनन्द कहाँ से पाएँ?

[१६१]

अभिमानसुखाभावे तथा क्लिष्टान्तरात्मनः ।

अपायशक्तियोगाच्च न हीत्थं भोगिनः सुखम् ॥

धन, यौवन तथा सौन्दर्य हीन पुरुष भोग-सुख न पा सकने के कारण भीतर ही भीतर अत्यन्त क्लेश पाता है। सुख तो उसे नाम मात्र का भी नहीं।

] १६२]

अतोऽन्यस्य तु धन्यादेरिदमत्यन्तमुत्तमम् ।

यथा तथैव शान्तादेः शुद्धानुष्ठानमित्यपि ॥

भोगसम्पन्न पुरुष के भोगमय सुख की अपेक्षा शान्त, उदात्त प्रकृति युक्त भव्य पुरुष का शुद्ध—अध्यात्मोन्मुख अनुष्ठान अत्यन्त श्रेष्ठ है। उसी में वास्तविक सुख है।

[१६३]

क्रोधाद्यबाधितः शान्त उदात्तस्तु महाशयः ।

शुभानुबन्धिपुण्याच्च विशिष्टमतिसङ्गतः ॥

आत्मसंयत पुरुष क्रोध आदि से बाधित नहीं होता—क्रोध के वशी-भूत नहीं होता। वह शान्त, उदात्त एवं पवित्र आशय—अन्तर्भाव लिये रहता है। वह पुण्यात्मक शुभ कार्यों में लगा रहता है। अतः उसे विशिष्ट—सौम्यता, सौजन्य, औदार्य आदि विशिष्ट गुणयुक्त बुद्धि प्राप्त रहती है।

[१६४]

ऊहतेऽयमतः प्रायो भवबीजादिगोचरम् ।

कान्तादिगतमेयादि तथा भोगोव सुन्दरम् ॥

भोगसक्त पुरुष रूपवती स्त्री द्वारा गाये जाते सुन्दर गीत आदि पर अत्यन्त रीझा रहता है—उसमें पगा रहता है, उसी प्रकार अपुनर्बन्धक जीव भव-बीज—संसार में आवागमन—जन्म-मरण के चक्र के मूल कारण क्या है, उनसे छुटकारा कैसे हो, इत्यादि विषयों पर तल्लीनतापूर्वक चिन्तन-विमर्श में खोया रहता है।

[१६५]

प्रकृतेर्भेदयोगेन नासमो नाम आत्मनः ।

हेत्वभेदादिवं चारु न्यायमुद्रानुसारतः ॥

प्रकृति के भेद या भिन्नता से आत्मा में मूलतः भिन्नता—असमानता नहीं आती। वास्तव में आत्मस्वरूप सर्वथा अभिन्न है, जो न्याय-युक्ति द्वारा भली भाँति सिद्ध है।

[१६६]

एवं च सर्वस्तद्योगाद्यमात्मा तथा तथा ।

भवे भवेदतः सर्वप्राप्तिरस्याविरोधिनी ॥

आत्मा, प्रकृति आदि सबका अपने-अपने स्वभावानुरूप परिणमन होता रहता है। प्रकृति से सम्बन्ध होने के कारण आत्मा की संसारावस्था में अनेक प्रकार की स्थितियाँ—जन्म, मरण, शरीर, रूप, सुख, दुःख, उन्नति, अवनति आदि प्राप्त होती है। ऐसा होने में कोई विरोध नहीं आता।

[१६७]

सांतिद्विकमलाद् यद् वा न हेतोरस्ति सिद्धता ।

तद् भिन्नं यदभेदेऽपि तत्कालादिविभेदतः ॥

आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आते कर्म-संस्कार के कारण वह (आत्मा) मूलतः अभिन्न—सर्वथा सद्गुण होते हुए भी भिन्नता—विविध-रूपात्मकता में परिदृश्यमान है।

[१६८]

विरोधिन्यपि चैवं स्यात् तथा लोकेऽपि दृश्यते ।

स्वरूपेतरहेतुभ्यां भेदादेः फलचित्रता ॥

जैनेतर मत में भी ऐसा स्वीकृत है तथा लोक में भी ऐसा दृष्टि-गोचर होता है। वस्तुओं में जो भिन्नता दिखाई देती है, वह उनके अपने-अपने स्वरूप तथा उससे सम्बद्ध अन्य कारणों पर आधृत है।

[१६९]

एवमूहप्रधानस्य प्रायो मार्गानुसारिणः ।

एतद्वियोगविययोऽप्येष सम्यक् प्रवर्तते ॥

एतद्विषयक ऊहापोह—चिन्तन-विमर्श में अभिरत, योगमार्गानुगामी साधक प्रकृति और पुरुष (आत्मा) के वियोग—आत्मा की कर्म-बन्धन से मुक्ति के पथ पर गतिशील रहता है।

[२००-२०२]

एवं लक्षणयुक्तस्य प्रारम्भादेव चापरैः ।

योग उक्तोऽस्य विद्वद्भिर्गोपेन्द्रेण यथोदितम् ॥

‘योजनाद् योग इत्युक्तो मोक्षेण मुनिसत्तमैः ।

सनिवृत्ताधिकारायां ऋकृती लेशतो ध्रुवः ॥

वेलावलनवन्नद्यास्तदापूरोपसंहृतेः ।

प्रतिस्रोतोऽनुगतत्वेन प्रत्यहं वृद्धिसंयुतः ॥

एतद्रूप लक्षणयुक्त पुरुष के प्रारंभ में—‘पूर्वसेवा’ से लेकर उत्तरवर्ती सभी क्रियानुष्ठान योग के अन्तर्गत हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। इस सम्बन्ध में आचार्य गोपेन्द्र का प्रतिपादन है—

यह आत्मा का मोक्ष में योजना करता है, उसे मोक्ष से जोड़ता है इसलिए मुनिवरो ने इसे योग कहा है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है।

ज्यों ज्यों प्रकृति निवृत्ताधिकार होती जाती है—पुरुष पर से उसका अधिकार अपगत होता जाता है, योग जीवन में क्रियान्वित होता है।

जब तूफानी बाढ़ निकल जाती है तो नदी का बड़ाव रुक जाता है। जो नदी बाढ़ के कारण आगे से बढ़ती जा रही थी, अनुस्रोतगामिनी हो रही थी, वह वापस सिमटने लगती है—उलटी अपनी ओर सिकुड़ती जाती है, प्रतिस्रोतगामिनी हो जाती है। उसी प्रकार जब प्रतिस्रोतगामी—लोकप्रतिकूल अध्यात्मोन्मुख हो जाता है, अपने में समाने लगता है तो उसकी अनुस्रोतगामिता—लोकप्रवाह या सांसारिक विषय-वासना की धारा के साथ बहते जाने का क्रम रुक जाता है।

मिन्नग्रन्थि—

[२०३]

मिन्नग्रन्थेस्तु यत् प्रायो मोक्षे चित्तं भवे तनुः ।

तस्य तत्सर्वं एवेह योगो योगो हि भावतः ॥

जिसकी अज्ञान-जनित मोहरागात्मक ग्रन्थि भिन्न हो जाती है, खुल जाती है, ऐसे सत्पुरुष का चित्त मोक्ष में रहता है और देह संसार में। उसके जीवन की समग्र क्रिया-प्रक्रिया योग में समाविष्ट है।

[२०४]

नार्या यथान्यसक्ततायास्तत्र भावे सदा स्थिते ।

तद्योगः पापबन्धश्च तथा मोक्षेऽस्य दृश्यताम् ॥

जो स्त्री पर-पुरुष में आसक्त होती है, सदा उसी के चिन्तन में अनुरक्त रहती है, वह प्रसंगवश कभी पति की सेवा करती हो या अपने परपुरुष की सेवा करती हो, उसके सभी कार्यों में पाप-बन्ध होता है क्योंकि उसका जीवन पापमय है।

इस उदाहरण से भिन्नग्रन्थि की स्थिति समझनी चाहिए। भिन्न-ग्रन्थि का जीवन-रस अध्यात्मय होता है अतः वह जो कभी क्रिया करता है, बाहरी रूप पर न जाएँ, मूलतः वह अध्यात्म-विमुख नहीं होती। अत एव भिन्नग्रन्थि की सभी क्रियाएँ योग-व्याप्त कही गई हैं। इसे हृदयंगम करना चाहिए।

[२०५]

न चेह ग्रन्थिभेदेन पश्यतो भावमुत्तमम् ।

इतरेणाकुलस्यापि तत्र चित्तं न जायते ॥

ग्रन्थि-भेद हो जाने पर साधक की दृष्टि उत्तम भावमय—मोक्षानु-गामी मोड़ ले लेती है। अपने दैनन्दिन कार्यों में लगे रहने पर भी उसका चित्त मोक्ष पर टिका रहता है। वह कर्तव्यवश लौकिक कार्य करती है पर उनमें वह रस नहीं लेता।

[२०६]

चार चैतद् यतो ह्यस्य तयोहः संप्रवर्तते ।

एतद्वियोगविषयः शुद्धानुष्ठानभाक् स यत् ॥

भिन्नग्रन्थि पुरुष अपनी दृष्टि मोक्ष पर स्थिर किये रहता है, यह बहुत सुन्दर है। एक ओर उसका संसार के बन्धन से आत्मा के छूटने के सम्बन्ध में चिन्तन चलता है तथा दूसरी ओर शुद्ध धर्मानुष्ठान में वह तत्पर रहता है।

[२०७]

प्रकृतेरायतश्चैव नाप्रवृत्त्यादिधर्मताम् ।
तथा विहाय घटत ऊहोऽस्य विमलं मनः ॥

जब तक प्रकृति वर्तनशील रहती है, तब तक अप्रवृत्ति—निवृत्ति—संयममूलक धर्म जीवन में घटित नहीं होता। जैसे जैसे प्रकृति का पुरुष मे—आत्मा से वियोग घटित होता जाता है, वैसे-वैसे मन निर्मल होता जाता है, तदनुरूप चिन्तन-विमर्श गति पकड़ता है।

[२०८]

सति चाशिमन् स्फुरद्भस्मकल्पे सत्त्वोद्भ्रान्तवतः ।
भावस्तैमित्यतः शुद्धमनुष्ठानं सदैव हि ॥

भावात्मक स्थिरता के कारण तब देदीप्यमान रत्न की तरह अन्तरात्मा में सत्त्वसम्पृक्त ज्योतिर्मय चिन्तन उद्भासित होता है, मन प्रशान्त हो जाता है। साधक के जीवन में सदा शुद्ध अनुष्ठान विलसित होता है।

[२०९]

एतच्च योगहेतुत्वाद् योग इत्युचितं यचः ।
मूढ्यायां पूर्वसेवायामवतारोऽस्य केवलम् ॥

योग का हेतु होने से तदनुरूप अनुष्ठान को भी योग कहना उचित ही है। भिन्नग्रन्थि द्वारा आचरित मुख्य—तात्त्विक पूर्वसेवा के अक्सर पर यह प्रकट होता है।

त्रिधा शुद्ध अनुष्ठान—

[२१०]

त्रिधा शुद्धमनुष्ठानं सच्छास्त्रपरतन्त्रता ।
सम्यक्प्रत्ययवृत्तिश्च तस्याऽत्रैव प्रचक्षते ॥

त्रिविध शुद्ध अनुष्ठान, सत् शास्त्रों की आज्ञा के अनुरूप वर्तन, शास्त्रों में सम्यक् श्रद्धा, दृढ़ विश्वास—ये योग में सहकारी हैं।

[२११]

विययात्मानुबन्धंस्तु त्रिधा शुद्धमुदाहृतम् ।
अनुष्ठानं प्रधानत्वं ज्ञेयमस्य ययोत्तरम् ॥

शुद्ध विषय—शुद्ध लक्ष्य, शुद्ध उपक्रम तथा अनुबन्ध—निरवरोध रूप में आगे चलती शृंखला—यों तीन प्रकार से अनुष्ठान शुद्ध हो, यह अपेक्षित है। तीनों उत्तरोत्तर उत्कृष्ट—एक दूसरे से आगे से आगे उत्तम कहे गये हैं।

[२१२]

आद्यं यदेव मुक्त्यर्थं क्रियते पतनाद्यपि ।

तदेव मुक्त्युपादेयलेशभावाच्छुभं मतम् ॥

मोक्ष-प्राप्ति का लक्ष्य लिये पहाड़ की चोटी से गिरना आदि प्रथम भेद में आते हैं। क्योंकि गिरने वाले ने यत्किञ्चित् रूप में मोक्ष की उपादेयता स्वीकार की है, मोक्ष के अस्तित्व तथा वाञ्छनीयता में विश्वास प्रकट किया है।

[२१३]

द्वितीयं तु यमाद्येव लोकदृष्ट्या व्यवस्थितम् ।

न यथाशास्त्रमेवेह सम्यग्ज्ञानाद्ययोगतः ॥

दूसरे अनुष्ठान में लौकिक दृष्टि से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह रूप यम आदि के व्यवस्थित पालन का समावेश होता है। पर, सम्यक्ज्ञान आदि के न होने से वह यथावत् रूप में शास्त्र-सम्मत नहीं होता।

[२१४]

तृतीयमप्यदः किन्तु तत्त्वसंवेदनानुगम् ।

प्रशान्तवृत्त्या सर्वत्र दृढमोत्सुख्यवर्जितम् ॥

तीसरे अनुष्ठान में दूसरे में उक्त यम आदि का परिपालन तत्त्व-संवेदन—तत्त्व-ज्ञानपूर्वक होता है। अर्थात् वहाँ स्थित साधक की यह विशेषता होती है कि उसे तत्त्व-बोध प्राप्त रहता है। उसकी वृत्ति में प्रशान्त भाव रहता है। किन्तु उसके साधनाभ्यास में दृढ़—तीव्र स्थिर चत्सुकता नहीं होती।

[२१५]

आद्यान्त दोषविगमस्तमोबाहुल्ययोगतः ।

तद्योगजन्मसन्धानमत एके प्रचक्षते ॥

पहले अनुष्ठान में अज्ञानरूप अन्धकार की अधिकता के कारण दोष-विगम—मोक्ष में बाधक दोषों का अपाकरण या नाश नहीं होता ।

कई आचार्यों का अभिमत है कि बँसा करने वाले को अगले जन्म में ऐसी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वह मोक्ष से दूर ले जाने वाले कारणों को मिटा पाने में सक्षम होता है । फलतः योगाभ्यास में संप्रवृत्त होता है ।

ग्रन्थकार का यहाँ यह अभिप्राय है कि पर्वत के शिखर से गिरने आदि के रूप में जो आत्मघात किया जाता है, उससे वास्तव में मोक्ष-सिद्धि नहीं होती । उससे वे स्थितियाँ अपगत नहीं होती, जिनके कारण मोक्ष-प्राप्ति बाधित होती है । क्योंकि वह उपक्रम अत्यधिक अज्ञान-प्रसूत होता है । मात्र इसलिए उसे शुभ अनुष्ठान में लिया गया है कि ऐसा करने वाले के मन में मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा रहती है ।

[२१६]

मुयताविच्छापि यच्छ्लाघ्या तमःक्षयकरी मता ।

तस्याः समन्तमद्रत्वादिनिदर्शनमित्यदः ॥

मोक्ष की इच्छा होना भी प्रशंसनीय है । ऐसा माना गया है, उससे अज्ञानरूप अन्धकार का नाश होता है । इतना तो है, किन्तु मोक्ष तो सर्वथा कल्याणमय—सम्पूर्णतः शुद्धावस्थापन्न है, अतः प्रथम कोटि (गिरि-पतन-आदि) में आने वाले अनुष्ठान उसके साक्षात् हेतु नहीं होते ।

[२१७]

द्वितीयाद् दोषविगमो न त्वेकान्तानुबन्धनात् ।

गुरुलाघवचिन्तादि न यत् तत्र निषेगतः ॥

दूसरी कोटि के अनुष्ठान में मोटे रूप में दोषों का अपगम तो होता है पर एकान्ततः दोषापगम का क्रम नहीं चलता—पूरी तरह दोष नहीं मिटते । क्या गुरु—बड़ा या ऊँचा है, क्या लघु—छोटा या हलका है, वह अपने क्रिया-कलाप में ऐसा कुछ भेद नहीं कर पाता ।

[२१८]

अत एवेदमार्याणां बाह्यमन्तर्मन्तोमसम् ।

कुराजपुरसञ्छालयत्नकल्पं व्यवस्थितम् ॥

आर्य—उत्तम पुरुष इस कोटि के अनुष्ठान को बाह्य समझते हैं, उसे अन्तर्मेल युक्त मानते हैं। देखने में वह चाहे सुन्दर प्रतीत हो पर है मात्र बाहरी। क्योंकि वैसा करने वालों के हृदय में अन्तःकालुष्य विद्यमान रहता है। वह किसी दुष्ट राजा द्वारा शासित नगर के चारों ओर परकोटा बनाने के प्रयत्न जैसा है। जब दुष्ट राजा का शासन है तो नगर में बसने वाले लोग उसकी दुष्टता से उत्प्रेक्षित हैं ही, फिर परकोटे से कौसी रक्षा, कौसा बचाव ?

[२१६]

तृतीयाद् दोषविगमः   सानुबन्धो नियोगतः ।

गृहाद्यभूमिकापाततुल्यः   कश्चिदुदाहृतः ॥

तीसरी कोटि के अनुष्ठान से निश्चित रूप में दोषों का अपगम होता है। दोषापगम का सातत्य—शृंखला बनी रहती है। कतिपय विद्वानों ने इसे गृह की आद्य भूमिका—मकान की नींव के सदृश कहा है।

[२२०]

एतद्ध्युदप्रफलदं   गुरुलाघवचिन्तया :

अतः प्रवृत्तिः सर्वदे सर्वदे   हि महोदया ॥

गुरु, लघु—उच्च, अनुच्च के सन्दर्भ में सम्यक् चिन्तन युक्त होने के कारण यह (तीसरा) अनुष्ठान अति उत्तम फलप्रद है। उसके अन्तर्गत निष्पन्न होने वाली समग्र क्रिया-प्रक्रिया साधक के लिए सदा महोदय—अत्यन्त अभ्युदय—समुन्नतिकारक होती है।

[२२१]

परलोकविधौ शास्त्रात्   प्रायो नान्यदपेक्षते ।

आसन्नभव्यो मतिमान् श्रद्धाधनसमन्वितः ॥

आसन्न-भव्य—निकट काल में मोक्षगामी, बुद्धिशील, श्रद्धारूप धन से युक्त पुरुष परलोक-सम्बन्धी विषयों में शास्त्र के अतिरिक्त और किसी का आधार नहीं लेता।

[२२२]

उपदेशं विनाऽप्यर्थकामो प्रति षट्पुर्जनः ।

धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तत्रादरो हितः ॥

अर्थ और काम—धन और सांसारिक भोग में मनुष्य विना उपदेश के भी निपुण होता है। किन्तु धर्म-ज्ञान शास्त्र विना नहीं होता। अतः शास्त्र के प्रति आदर रखना मनुष्य के लिए बड़ा हितकर है।

[२२३]

अर्थादावविधानेऽपि तदभावः परं नृणाम् ।

धर्मेऽविधानतोऽनर्थः क्रियोदाहरणात् परः ॥

यदि कोई अर्थोपार्जन का प्रयत्न न करे तो इतना ही होता है, उसके धन का अभाव रहेगा। पर, यदि धर्म के लिए वह प्रयत्न न करे तो आध्यात्मिक दृष्टि में उसके लिए बड़ा अनर्थ हो जाता है। औपधि-सेवन के उदाहरण में इसे समझना चाहिए। जैसे कोई रोगी यदि भली भाँति औपधि न ले तो उसका रोग बढ़ता जाता है, अन्ततः मारक भी सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार धर्माचरण न करने से होने वाला अनर्थ आत्म-स्वस्थता में, आत्मकल्याण या आत्माभ्युदय में बाधक होता है।

[२२४]

तस्मात् सदैव धर्मार्थो शास्त्रप्रयत्नः प्रशस्यते ।

लोके मोहान्धकारेऽस्मिन् शास्त्रालोकः प्रवर्तकः ॥

इसलिए धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु जो शास्त्रानुशीलनरूप प्रयत्न किया जाता है, वह प्रशंसनीय है। मोह के अन्धकार से आच्छन्न जगत् में शास्त्रालोक—शास्त्राध्ययन में मिलने वाला प्रकाश मार्गदर्शक है।

[२२५]

पापामपौषधं शास्त्रं शास्त्रं पुण्यनिबन्धनम् ।

चक्षुः सर्वत्रगं शास्त्रं शास्त्रं सर्वायंसाधनम् ॥

शास्त्र पाप रूपी रोग के लिए औषधि है। शास्त्र पुण्य-बन्ध का हेतु है—पुण्य कार्यों में प्रेरक है। शास्त्र सर्वत्र-गामी नेत्र है—शास्त्र द्वारा

आर्य—उत्तम पुरुष इस कोटि के अनुष्ठान को बाह्य समझते हैं, उसे अन्तर्मूल युक्त मानते हैं। देखने में वह चाहे सुन्दर प्रतीत हो पर है मात्र बाहरी। क्योंकि वैसा करने वालों के हृदय में अन्तःकालुष्य विद्यमान रहता है। वह किसी दुष्ट राजा द्वारा शासित नगर के चारों ओर परकोटा बनाने के प्रयत्न जैसा है। जब दुष्ट राजा का शासन है तो नगर में बसने वाले लोग उसकी दुष्टता से उत्प्रेक्षित हैं ही, फिर परकोटे से कैसी रक्षा, कैसा बचाव ?

[२१६]

तृतीयाद् दोषधिगमः   सानुबन्धो नियोगतः ।
गृहाद्यभूमिकापाततुल्यः   कश्चिदुदाहृतः ॥

तीसरी कोटि के अनुष्ठान से निश्चित रूप में दोषों का अपगम होता है। दोषापगम का सातत्य—शृंखला बनी रहती है। कतिपय विद्वानों ने इसे गृह की आद्य भूमिका—मकान की नींव के सदृश कहा है।

[२२०]

एतद्ध्युदग्रफलदं   गुरुलाघवचिन्तया :
अतः प्रवृत्तिः सर्वैव सदैव   हि महोदया ॥

गुरु, लघु—उच्च, अनुच्च के सन्दर्भ में सम्यक् चिन्तन युक्त होने के कारण यह (तीसरा) अनुष्ठान अति उत्तम फलप्रद है। उसके अन्तर्गत निष्पन्न होने वाली समग्र क्रिया-प्रक्रिया साधक के लिए सदा महोदय—अत्यन्त अभ्युदय—समुन्नतिकारक होती है।

[२२१]

परलोकविधी शास्त्रात्   प्रायो नान्यदपेक्षते ।
आसन्नभव्यो मतिमान् श्रद्धाघनसमन्वितः ॥

आसन्न-भव्य—निकट काल में मोक्षगामी, बुद्धिशील, श्रद्धारूप धन ने युक्त पुरुष परलोक-सम्बन्धी विषयों में शास्त्र के अतिरिक्त और किसी का आधार नहीं लेता।

[२२२]

उपदेशं विनाऽप्यर्थकामी प्रति यदुर्जनः ।

धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तत्रादरो हितः ॥

अर्थ और काम— धन और सांसारिक भोग में मनुष्य विना उपदेश के भी निपुण होता है। किन्तु धर्म-ज्ञान शास्त्र विना नहीं होता। अतः शास्त्र के प्रति आदर रखना मनुष्य के लिए बड़ा हितकर है।

[२२३]

अर्थादावधिधानेऽपि तदभावः परं नृणाम् ।

धर्मोऽधिधानतोऽनर्थः क्रियोदाहरणात् परः ॥

यदि कोई अर्थोपाजन का प्रयत्न न करे तो इतना ही होता है, उसके धन का अभाव रहेगा। पर, यदि धर्म के लिए वह प्रयत्न न करे तो आध्यात्मिक दृष्टि में उसके लिए बड़ा अनर्थ हो जाता है। औपधि-सेवन के उदाहरण से इसे समझना चाहिए। जैसे कोई रोगी यदि भली भाँति औपधि न ले तो उसका रोग बढ़ता जाता है, अन्ततः मारक भी सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार धर्माचरण न करने से होने वाला अनर्थ आत्म-स्वस्थता में, आत्मकल्याण या आत्माभ्युदय में बाधक होता है।

[२२४]

तस्मात् सदैव धर्मार्यो शास्त्रयत्नः प्रशस्यते ।

लोके मोहान्धकारेऽस्मिन् शास्त्रालोकः प्रवर्तकः ॥

इसलिए धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु जो शास्त्रानुशीलनरूप प्रयत्न किया जाता है, वह प्रशंसनीय है। मोह के अन्धकार से आच्छन्न जगत् में शास्त्रालोक—शास्त्राध्ययन में मिलने वाला प्रकाश मार्गदर्शक है।

[२२५]

पापामपौषधं शास्त्रं शास्त्रं पुण्यनिवन्धनम् ।

चक्षुः सर्वत्रयं शास्त्रं शास्त्रं सर्वार्थसाधनम् ॥

शास्त्र पाप रूपी रोग के लिए औषधि है। शास्त्र पुण्य-बन्ध का हेतु है—पुण्य कार्यों में प्रेरक है। शास्त्र सर्वत्र-गामी नेत्र है—शास्त्र द्वारा

सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् वह ज्ञानमय चक्षु है। शास्त्र-सभी प्रयोजनों का साधक है।

[२२६]

न यस्य भक्तिरेतस्मिंस्तस्य धर्मक्रियाऽपि हि ।
अन्धप्रेक्षाक्रियातुल्या कर्मदोषादसत्फला ॥

जिसकी शास्त्र में भक्ति—श्रद्धा नहीं है, उस द्वारा आचरित धर्म-क्रिया भी कर्म-दोष के कारण उत्तम फल नहीं देती। वह अन्धे मनुष्य की प्रेक्षाक्रिया—देखने के उपक्रम जैसी है। अन्धा देखने का प्रयत्न करने पर भी कुछ देख नहीं पाता। यही स्थिति उस क्रिया की है। अन्धे के पास नेत्र नहीं है और शास्त्रभक्तिशून्य पुरुष के पास शास्त्र से प्राप्य ज्ञानचक्षु नहीं है। यों दोनों एक अपेक्षा में समान ही है।

[२२७]

यः श्रद्धो मन्यते मान्यान् हङ्कारविर्वाजितः ।
गुणरागी महाभागस्तस्य धर्मक्रिया परा ॥

जो श्रद्धावान्, गुणानुरागी, सौभाग्यशाली पुरुष सम्माननीय सत्पुरुषों का अहंकाररहित होकर सम्मान करता है, उस द्वारा आचरित धर्म-क्रिया अत्यन्त श्रेष्ठ होती है।

[२२८]

यस्य त्वनादरः शास्त्रे तस्य श्रद्धादयो गुणाः ।
उन्मत्तगुणतुल्यत्वान्न प्रशंसास्पदं सताम् ॥

जिसका शास्त्र के प्रति अनादर है, उसके श्रद्धा, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान आदि गुण एक पागल अथवा भूत-प्रेत आदि द्वारा अस्त उन्मादी पुरुष के गुणों जैसे हैं। वे सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय नहीं हैं।

यद्यपि श्रद्धा आदि गुण अपने आप में बहुत अच्छे हैं पर जिस व्यक्ति रूप पात्र में वे टिके हों, वह यदि विकृत हो तो इन उत्तम गुणों का भी यथेष्ट लाभ मिल नहीं पाता। उन्मत्त पुरुष के साथ यही बात है और यही बात उस पुरुष के साथ है, जो नासमझी के कारण शास्त्र का अनादर करता है। यह भी तो एक प्रकार उन्माद ही है।

[२२६]

मलिनस्य यथाऽत्यन्तं जलं वस्त्रस्य शोधनम् ।

अन्तःकरणरत्नस्य तथा शास्त्रं विदुर्बुधा ॥

जैसे मैला वस्त्र जल द्वारा धोये जाने पर अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही अन्तःकरण की स्वच्छता—शुद्धि शास्त्र द्वारा होती है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं ।

[२३०]

शास्त्रे भक्तिर्जगन्मूर्ध्नि भूयतेर्दूती परोदिता ।

अत्रैवेयमतो न्याय्या तत्प्राप्त्यासन्नभावतः ॥

शास्त्र-भक्ति मानो मुक्ति की दूती है अर्थात् आत्मारूपी प्रेमी—आत्मिक तथा मुक्तिरूपी प्रेमिका—माशूका का मिलन कराने में—आत्मा को मुक्ति-संयुक्त कराने में वह सन्देशवाहिनी का कार्य करती है । मुक्ति का सन्देश आत्मा तक पहुँचाती है, जिससे आत्मा में मुक्ति को प्राप्त करने की उत्कण्ठा बढ़ती है ।

[२३१]

तथात्मगुरुलिङ्गानि प्रत्ययस्त्रिविधो मतः ।

सर्वत्र सदनुष्ठाने योगमार्गे विशेषतः ॥

आत्मा द्वारा—अन्तरावलोकन या आत्मानुभूति द्वारा, गुरु—द्रष्टा के उपदेश द्वारा, बाह्य चिन्ह, लक्षण या शकुन आदि द्वारा—यों तीन प्रकार से सदनुष्ठान में, विशेषरूप से योगमार्ग में प्रत्यय—प्रतीति या श्रद्धा होती है ।

[२३२]

आत्मा तदभिलाषी स्याद् गुरुराह तदेव त् ।

तल्लिङ्गोपनिपातश्च सम्पूर्णं सिद्धिसाधनम् ॥

आत्मा में सदनुष्ठान का अनुसरण करने की अभिलाषा हो, गुरु वैसे ही उपदेश करते हों तथा बाहरी चिन्ह, शकुन आदि अनुकूल हों तो इनसे अनुष्ठान की परिपूर्ण सफलता का संकेत मिलता है ।

[२३३]

सिद्धयन्तरस्य सद् बीजं या सा सिद्धिरिहोच्यते ।

एकान्तिक्यन्यथा नैव पातशक्त्यनुबेधतः ॥

जो उत्तमोत्तम गुणयुक्त सिद्धि की प्राप्ति में बीज या हेतुरूप होती है, वह शक्ति सिद्धि कही जाती है। वैसे सिद्धि एकान्ततः जीवन में सिद्धि—सफलता प्रदान करती है। पर, जिन बाह्य चामत्कारिक सिद्धियों में आत्मा का पतन होता है, वे वास्तव में सिद्धियाँ नहीं कही जा सकतीं।

[२३४]

सिद्धयन्तरं न सन्धत्तं या साऽवश्यं पतत्यधः ।

तच्छक्त्याऽनुविद्धं च पातोऽसौ तत्त्वतो मतः ॥

जो सिद्धि दूसरी—आत्मोत्थान प्राप्त करवाने रूप सिद्धि का कारण नहीं होती, उसका अवश्य ही अधःपतन होता है। यों जो पतन-कारणमयी शक्तिमत्ता से समायुक्त है, उसको पतनरूप माना गया है।

[२३५]

सिद्धयन्तराङ्गसंयोगात् साध्वी चैकान्तिकी भूशम् ।

आत्मादिप्रत्ययोपेता तदेया नियमेन तु ॥

जिनमें दूसरी सिद्धियों के कारणों का संयोग हो, वे सिद्धियाँ एकान्त रूप से श्रेष्ठ होती हैं। उनमें नियमतः आत्मा आदि तत्त्वों की प्रतीति रहती है। वे सिद्धियाँ अत्यन्त शुद्ध होती हैं।

[२३६]

न ह्युपायान्तरोपेयमुपायान्तरतोऽपि हि ।

हाठिकानामपि यतस्तत्प्रत्ययपरो भवेत् ॥

जो जो सिद्धियाँ जिन जिन उपायों से प्राप्त किये जाने योग्य हैं, उनसे अन्य उपायों द्वारा अनेक प्रकार से हठपूर्वक प्रयत्न करने पर भी वे प्राप्त नहीं होतीं। अतः साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह आत्म-प्रतीति का अवलम्बन कर अभ्यासरत हो।

[२३७]

पठितः सिद्धिद्वतोऽयं प्रत्ययो ह्यत एव हि ।

सिद्धिहस्तावलम्बश्च तथाऽन्यमृष्ययोगिभिः ॥

आत्म प्रत्यय को सिद्धिद्वत कहा गया है । सिद्धि की ओर आगे बढ़ते साधक को हाथ का सहारा देकर वह आगे बढ़ने में सहयोग करता है । अन्य प्रमुख योगियों ने ऐसा कहा है ।

जैसे सीढ़ियों द्वारा महल में चढ़ते पुरुष को यदि किसी के हाथ का सहारा मिल जाता है तो उसे चढ़ने में सुविधा होती है, उसी प्रकार आत्म-प्रतीति के सहारे साधक सुविधापूर्वक ऊर्ध्व-गमन करने में समर्थ होता है ।

[२३८]

अपेक्षते ध्रुवं ह्येनं सद्योगारम्भकस्तु यः ।

नान्यः प्रवर्तमानोऽपि तत्र दंबनियोगतः ॥

सद्योगारम्भक—श्रेष्ठ योग प्रारंभ करने वाला साधक निश्चित रूप से आत्मप्रत्यय की अपेक्षा रखता है । उधर प्रवृत्त होता हुआ भी अन्य व्यक्ति विपरीत संस्कारवश आत्मप्रतीति के अभाव में सद् योग—उत्तम योग-साधना का शुभारंभ नहीं कर पाता ।

[२३९]

आगमात् सर्वं एवायं व्यवहारः स्थितो यतः ।

यापि हाटिको यस्तु हन्ताज्ञानां स शेखरः ॥

योगमार्ग का समग्र व्यवहार, आचार-विधि आगम के अनुरूप स्थित है—आगम-सिद्ध है । फिर भी दुराग्रही व्यक्ति उससे विपरीत मार्ग पर चलता है । आश्चर्य है, वह कैसा मूर्ख-शिरोमणि है ।

[२४०]

तत्कारी स्यात् स नियमात् तद्द्वेषो चेति यो जडः ।

आगमार्थं समुल्लंघ्य तत एव प्रवर्तते ॥

जो मूर्ख मोक्ष के लिए क्रिया करता है, पर मोक्ष-निष्पन्न आगम से द्वेष करता है तो वह एक प्रकार से मोक्ष का ही द्वेषी है । आगम के अर्थ

का—आगम-निरूपित तत्त्व-दर्शन का उत्संघन कर वह योग-भाग में प्रवृत्त होता है, यह उसकी अज्ञता ही तो है।

[२४१]

न सद्योगभव्यस्य वृत्तिरेवंविधाऽपि हि ।

न जात्वजात्यधर्मान् यज्जात्यः सन् भजते शिखी ॥

उत्तम योग में प्रवृत्त भव्य पुरुष की ऐसी क्रिया-विधि में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे उत्तम जाति में उत्पन्न मयूर अपना जाति-धर्म छोड़कर अन्य में कमी प्रवृत्त नहीं होता। अपने स्वरूप, स्वभाव तथा स्तर के अनुरूप उसकी प्रवृत्ति होती है।

[२४२]

एतस्य गर्भयोगेऽपि मातृणां भ्रूयते परः ।

औचित्यारम्भनिष्पत्तौ जन्मलाघो महोदयः ॥

शास्त्रों में प्रतिपादित है कि उस प्रकार का उत्तम जीव जब माता के गर्भ में आता है तो माता की प्रवृत्ति एवं कार्य-विधि में विशेष औचित्य तथा उच्च भाव आ जाता है, जो सब द्वारा प्रशंसित होता है।

[२४३-२४४]

जात्यकाञ्चनतुल्यास्तत्प्रतिपञ्चन्द्रसन्निभाः ।

सदोजोरत्नतुल्याश्च लोकाभ्युदयहेतवः ॥

औचित्यारम्भिणोऽक्षद्राः प्रेक्षावन्तः शुभाशयाः ।

अवच्छेदकाः फालज्ञा योगधर्माधिकारिणः ॥

योग-धर्म के अधिकारी पुरुष उत्तम जाति के स्वर्ण के समान अपने गुणों ने देदीप्यमान, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के चन्द्र के सदृश उत्तरोत्तर वृद्धिशील, श्रेष्ठ आभायुक्त रत्न के तुल्य उत्तम ओज से विभाजित, लोक-कल्याणकारी, समुचित कार्यों में संलग्न, उदात्त, विचारशील, पवित्र भाव-युक्त सफल प्रयत्नकारी तथा अवसरज्ञ होते हैं।

[२४५]

यश्चात्र शिषिदृष्टान्तः शास्त्रे प्रोक्तो महात्मभिः ।

स तवण्डरसादीनां सञ्छक्त्यादिप्रसाधनः ॥

शास्त्र में महापुरुषों ने मयूर के दृष्टान्त द्वारा सद्योग साधक का जो आख्यान किया है, उनका अभिप्राय यह है कि जैसे मयूरी के अण्डे, उसके सार, गुण आदि की शक्ति अन्य पक्षियों के अण्डों की तुलना में असाधारण विशेषता युक्त होती है। उत्पन्न होने वाले मयूर-शिशु का मूल अण्डे में ही तो है, जो समय पाकर सर्वांगसम्पन्न बाल-मयूर के रूप में आविर्भूत होता है। इसी प्रकार उत्तम योगसाधक की अपनी कुछ ऐसी अन्तर्निहित विशेषताएँ होती हैं, जो यथासमय विशिष्ट, समुन्नत योगोपलब्धि के रूप में प्राकट्य पाती है।

[२४६]

प्रवृत्तिरपि चेतेषां धर्म्यात् सर्वत्र वस्तुनि ।

अपायपरिहारेण दीर्घालोचनसङ्गता ॥

ऐसे उत्तम योगियों की सब वस्तुओं में, सब कार्यों में विघ्नों का परिहार करते हुए धैर्य तथा गहन चिन्तनपूर्वक प्रवृत्ति होती है।

[२४७]

तत्प्रणेतुसमाक्रान्तचित्तरत्नविभूषणा ।

साध्यसिद्धावनौत्सुक्यगाम्भीर्यंस्तिमिताननाः ॥

योग-प्रणेतारों—महान् योगाचार्यों के सदुपदेश, विचार-दर्शन आदि में ऐसे सद्योगाभ्यासी पुरुषों का चित्तरूपी रत्न विभूषित रहता है अर्थात् वे अपने चित्त में तत्प्ररूपित दिव्य ज्ञान को संजोये रहते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना उदात्त होता है कि अपना साध्य सिद्ध हो जाने पर भी वे विशेष उत्सुकता, उमंग नहीं दिखलाते, गम्भीर तथा स्थिर मुख-मुद्रा-युक्त रहते हैं।

[२४८]

फलवद् द्रुमसद्वीजप्ररोहसदृशं तथा ।

साध्वनुष्ठानमित्युक्तं सानुबन्धं महर्षिभिः ॥

महर्षियों ने उत्तम, उत्तरोत्तर प्रशस्त शृङ्खलामय अनुष्ठान को फलों से आच्छन्न वृक्ष के श्रेष्ठ बीज तथा शंकु के सदृश कहा है, बीज तथा

का—आगम-निरूपित तत्त्व-दर्शन का उल्लंघन कर वह योग-मार्ग में प्रवृत्त होता है, यह उसकी अज्ञता ही तो है।

[२४१]

न सद्योगमव्यस्य वृत्तिरेवंविधाऽपि हि ।

न जात्यजात्यधर्मान् यज्जात्यः सन् भजते शिखी ॥

उत्तम योग में प्रवृत्त भव्य पुरुष की ऐसी क्रिया-विधि में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे उत्तम जाति में उत्पन्न मयूर अपना जाति-धर्म छोड़कर अन्य में कभी प्रवृत्त नहीं होता। अपने स्वरूप, स्वभाव तथा स्तर के अनुरूप उसकी प्रवृत्ति होती है।

[२४२]

एतस्य गर्भयोगेऽपि मातृणां श्रूयते परः ।

औचित्यारम्भनिष्पत्तौ जतरलाधो महोदयः ॥

शास्त्रों में प्रतिपादित है कि उस प्रकार का उत्तम जीव जब माता के गर्भ में आता है तो माता की प्रवृत्ति एवं कार्य-विधि में विशेष औचित्य तथा उच्च भाव आ जाता है, जो सब द्वारा प्रशंसित होता है।

[२४३-२४४]

जात्यकाञ्चनतुल्यास्तत्प्रतिपञ्चन्द्रसन्निभाः ।

सद्योजोरत्नतुल्याश्च लोकाभ्युदयहेतवः ॥

औचित्यारम्भणोऽक्षुद्राः प्रेक्षावन्तः शुभाशयाः ।

अवगम्यचेष्टाः कालज्ञा योगधर्माधिकारिणः ॥

योग-धर्म के अधिकारी पुरुष उत्तम जाति के स्वर्ण के समान अपने गुणों में देदीप्यमान, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के चन्द्र के सदृश उत्तरोत्तर वृद्धिशील, श्रेष्ठ आभ्यासुक्त रत्न के तुल्य उत्तम ओज से विभाजित, लोक-कल्याणकारी, समुचित कार्यों में संलग्न, उदात्त, विचारशील, पवित्र भाव-युक्त सफल प्रयत्नकारी तथा अवसरज्ञ होते हैं।

[२४५]

यश्चात्र शिखिदृष्टान्तः शास्त्रे प्रोक्तो महात्मभिः ।

स तदण्डरसादीनां सञ्छक्त्यादिप्रसाधनः ॥

[२५६]

पातात् त्वस्येत्वरं कालं भावोऽपि विनिवर्तते ।
वातरेणुभृतं चक्षुः स्त्रीरत्नमपि नेक्षते ॥

जब व्यक्ति अपने स्थान से पतित हो जाता है—अपने द्वारा स्वीकृत सम्यक्-मार्ग में अपने को टिकाये नहीं रख पाता तो उसकी धर्मोन्मुख प्रवृत्ति विनिवृत्त हो जाती है—रुक जाती है। जैसे किसी मनुष्य की आँख आँधो से उड़ी धूल से भर जाय तो वह स्त्रीरत्न—रूपवती स्त्री को भी नहीं देख सकता।

[२६०]

भोगिनोऽस्य स दूरेण भावसारं तथेक्षते ।
सर्वकर्तव्यतात्यागाद् गुरुदेवादिपूजनम् ॥

भोगासक्त पुरुष जैसे अपने कर्तव्य—करने योग्य कर्म छोड़कर दूर होते हुए भी सुन्दर स्त्री को तन्मयतापूर्वक देखता है, उसी प्रकार सम्यक्-दृष्टि साधक सांसारिक कार्यों से पृथक् रहता हुआ गुरु, देव आदि की पूजा, सत्कार तथा ऐसे ही अन्यान्य धार्मिक कृत्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न रहता है।

[२६१]

निजं न हापयत्येव कालमत्र महामतिः ।
सारतामस्य विज्ञाय सद्भावप्रतिबन्धतः ॥

वह परम प्रज्ञाशील, अनवरत उत्तम भाव युक्त पुरुष—गुरु-पूजा, देव-पूजा, आदि पवित्र कार्य धर्म का सार है, यह जानता हुआ उन (कार्यों) के लिए अपेक्षित समय नष्ट नहीं करता, और कार्यों में खर्च नहीं करता, उन्हीं में लगाता है।

[२६२]

शक्तेभ्यो नाधिकत्वेन नात्राप्येष प्रवर्तते ।
प्रवृत्तिमात्रमेतद् यद् यथाशक्ति तु सत्फलम् ॥

शक्ति की न्यूनता या अधिकता के कारण साधक को प्रवृत्ति उसी

कता है कि उससे तीनों लोकों की सुख-समृद्धि प्राप्त हो जाती है और अन्ततः मोक्ष प्राप्त होता है ।

[२५६]

हेतुभेदो महानेवमनयोयद् व्यवस्थितः ।

धरमात् तद् युज्यतेऽत्यन्तं भावातिशययोगतः ॥

इन दोनों प्रकार की शुश्रूषाओं में कारण का बड़ा भेद है । अन्तिम पुद्गल-परावर्त में स्थित भव्य प्राणी को अपने उत्तम भावों के कारण वीतराग-वाणी सुनने में प्रीति होती है ।

[२५७]

धर्मरागोऽधिकोऽस्यैवं भोगिनः स्व्याविरागतः ।

भावतः कर्मसामर्थ्यात् प्रवृत्तिस्त्यन्यथाऽपि हि ॥

भोगासक्त पुरुष को स्त्री आदि के प्रति जितना अनुराग होता है, सम्यक्दृष्टि पुरुष को धर्म के प्रति उससे कहीं अधिक अनुराग होता है । यदि पूर्वकृत कर्मों के परिणामस्वरूप कभी संसार में उसकी विपरीत प्रवृत्ति हो तो भी उसका धर्मानुराग मिटता नहीं ।

[२५८]

न चैवं तत्र नो राग इति युक्त्योपपद्यते ।

हविः पूर्णप्रियो विप्रो भुङ्क्ते यत् पूयिकाद्यापि ॥

विपरीत प्रवृत्ति में धर्मानुराग नहीं टिकता, ऐसा मानना युक्तिसंगत नहीं है । उदाहरणार्थ, जैसे ब्राह्मण को घृतसिक्त मिष्ठान्न प्रिय होता है किन्तु उसे कभी रुखा-सूखा भोजन भी करना पड़ता है । उसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे मिठाई से अनुराग नहीं है । रुखा-सूखा भोजन तो उसे वाध्य होकर करना पड़ता है, उसकी चाह तो मिठाई में ही रहती है । यही स्थिति यहाँ वर्णित सम्यक्दृष्टि साधक के साथ है । उसकी चाह तो सदा धर्म में ही रहती है, प्रतिकूल प्रवृत्ति में पड़ जाना होता है, यह पूर्वजित कर्मों का परिणाम है, दुर्बलता है ।

[२५६]

पातात् त्वस्येत्वरं कालं भावोऽपि विनिवर्तते ।

धातरेणुभृतं चक्षुः स्त्रीरत्नमपि नेक्षते ॥

जब व्यक्ति अपने स्थान से पतित हो जाता है—अपने द्वारा स्वीकृत सम्यक्-मार्ग में अपने को टिकाये नहीं रख पाता तो उसकी धर्मोन्मुख प्रवृत्ति विनिवृत्त हो जाती है—रुक जाती है। जैसे किसी मनुष्य की आँख आँधी से उड़ी धूल से भर जाय तो वह स्त्रीरत्न—रूपवती स्त्री को भी नहीं देख सकता।

[२६०]

भोगिनोऽस्य दूरेण भावसारं तथेक्षते ।

सर्वकर्तव्यतात्यागाद् गुरुदेवादिपूजनम् ॥

भोगासक्त पुरुष जैसे अपने कर्तव्य—करने योग्य कर्म छोड़कर दूर होते हुए भी सुन्दर स्त्री को तन्मयतापूर्वक देखता है, उसी प्रकार सम्यक्-दृष्टि साधक सांसारिक कार्यों से पृथक् रहता हुआ गुरु, देव आदि की पूजा, सत्कार तथा ऐसे ही अन्यान्य धार्मिक कृत्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न रहता है।

[२६१]

निजं न हापयत्येव कालमत्र महामतिः ।

सारतामस्य विज्ञाय सद्भावप्रतिबन्धतः ॥

वह परम प्रज्ञाशील, अनवरत उत्तम भाव युक्त पुरुष—गुरु-पूजा, देव-पूजा, आदि पवित्र कार्य धर्म का सार है, यह जानता हुआ उन (कार्यों) के लिए अपेक्षित समय नष्ट नहीं करता, और कार्यों में खर्च नहीं करता, उन्हीं में लगाता है।

[२६२]

शक्तेर्न्यूनाधिकत्वेन नात्राप्येष प्रवर्तते ।

प्रवृत्तिमात्रमेतद् यद् यथाशक्ति तु सत्फलम् ॥

शक्ति की न्यूनता या अधिकता के कारण साधक को प्रवृत्ति उसी

सीमा तक होती है, जहाँ तक उस द्वारा शक्य हो। शक्यता के बाहर प्रवृत्ति नहीं सधती।

अपनी शक्ति या योग्यता का ध्यान रखे बिना जो देव-पूजन आदि धर्म-कृत्यों में अंधाधुंध लगा रहता है, वहाँ वे कार्य केवल प्रवृत्ति मात्र—नितान्त यान्त्रिक होते हैं। उनकी वास्तविकता घटित नहीं होती। जो अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करता है, वे (कार्य) सही रूप में सधते हैं तथा उनका सफल प्राप्त होता है।

तीन करण—

[२६३]

एवं भूतोऽयमाख्यातः सम्यग्दृष्टिजिनोत्तमैः ।

यथाप्रवृत्तिकरणव्यतिक्रान्तो महाशयः ॥

जो यथाप्रवृत्तिकरण को पार कर चुका है, उत्तम परिणामयुक्त है, ऐसा पुरुष सर्वज्ञों द्वारा सम्यग्दृष्टि कहा गया है।

[२६४]

करणं परिणामोऽत्र सत्त्वानां तत् पुनस्त्रिधा ।

यथाप्रवृत्तमाख्यातमपूर्वमनिवृत्ति च ॥

प्राणियों का आत्मपरिणाम या भावविशेष करण कहा जाता है। यह तीन प्रकार का है—यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण। यथाप्रवृत्तकरण का ऊपर उल्लेख हुआ ही है।

[२६५]

एतत् त्रिधाऽपि भव्यानामन्येषामाद्यमेव हि ।

ग्रन्थिं यावत् त्विदं तं तु समतिक्रामतोऽपरम् ॥

ये तीनों प्रकार के करण भव्यात्माओं के सधते हैं। अभव्यात्माओं के केवल पहला—यथाप्रवृत्तकरण ही होता है। वे ग्रन्थि-भेद के निकट आकर वापस गिर जाते हैं। भव्यात्माओं के यह (यथाप्रवृत्तकरण) ग्रन्थि-भेद तक रहता है। ग्रन्थि-भेद की स्थिति प्राप्त कर, इसे लांघकर वे अपूर्वकरण में पहुँच जाते हैं।

[२६६]

भिन्नग्रन्थेस्तृतीयं तु सम्यग्दृष्टेरतो हि न ।

पतितस्याप्यते बन्धो ग्रन्थिमुल्लंघ्य देशितः ॥

जिसके ग्रन्थि-भेद हो चुकता है, उसके तृतीय करण होता है। उसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात् वह अपेक्षित नहीं रहता।

सम्यग्दृष्टि यदि वापस नीचे भी गिरता है तो उसके वैसे तीव्र कर्म-बन्ध नहीं होता, जैसा उसके होता है, जो भिन्न-ग्रन्थि नहीं है।

[२६७]

एवं सामान्यतो ज्ञेयः परिणामोऽस्य शोभनः ।

मिथ्यादृष्टेरपि सतो महाबन्धविशेषतः ॥

मिथ्यादृष्टि होते हुए भी सामान्यतः उसके आत्मपरिणाम अच्छे होते हैं। इसलिए उसके जो कर्म-बन्ध होता है, वह बहुत गाढ़ नहीं होता।

मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के होते हैं। एक वह मिथ्यादृष्टि है, जिसे सम्यक् दृष्टि कभी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा वह मिथ्यादृष्टि है, जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर चुकता है पर वापस नीचे आ जाता है। इन दोनों के कर्म-बन्ध में अन्तर होता है। पहला मिथ्यादृष्टि (जिसने सम्यक्त्व का कभी संस्पर्श नहीं किया) तीव्र एवं प्रगाढ़ कर्म-बन्ध करता है। सम्यक्दृष्टि से पतित मिथ्यादृष्टि उतना तीव्र तथा प्रगाढ़ कर्म-बन्ध नहीं करता। इसके कारण यह है कि जो जीवन में एक बार सम्यक्त्व पा जाता है, उसकी संस्कार-धारा में हलकी सी ही सही, एक ऐसी सत्त्वोन्मुखी रेखा खचित हो जाती है, जो उसके आत्म-परिणामों को उतना मलीमस नहीं होने देती, जितने मिथ्यादृष्टि के होते हैं।

[२६८]

सागरोपमकोटीनां कोटयो मोहस्य सप्ततिः ।

अभिन्नग्रन्थिवन्धो यन्न त्वेकोऽपीतरस्य तु ॥

जिसके ग्रन्थि-भेद नहीं होता, उसके सत्तर कोड़ाकोड़ सागर की स्थिति वाले मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। जिसके ग्रन्थि-भेद हो चुका

है। उसके एक कोड़ाकोड़ सागर^१ की स्थिति के भी मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं होता।

सत्तर करोड़ सागर को एक करोड़ सागर से गुणा करने से जो गुणनफल आता है, वह सत्तर कोड़ाकोड़ सागर होता है। उसी प्रकार एक करोड़ सागर को एक करोड़ सागर से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, वह एक कोड़ाकोड़ सागर होता है।

[२६६]

तदत्र परिणामस्य भेदकत्वं नियोगतः ।

बाह्यं त्वदनुष्ठान प्रायस्तुल्यं द्वयोरपि ॥

यद्यपि बाह्य दृष्टि से दोनों प्रकार के मिथ्यादृष्टि पुरुषों का असत् अनुष्ठान—मिथ्या आचरण प्रायः समान होता है किन्तु दोनों के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं अतः उनमें भेद माना जाता है।

सम्यक्दृष्टि और बोधिसत्त्व—

[२७०]

अयमस्यामवस्थायां बोधिसत्त्वोऽभिधीयते ।

अन्यस्तत्सक्षणं यस्मात् सर्वमस्योपपद्यते ॥

अन्तर्विकास की दृष्टि से इस अवस्था तक—सम्यक्दृष्टि तक पहुँचा हुआ पुरुष बौद्ध परंपरा में बोधिसत्त्व कहा जाता है। सम्यक्दृष्टि पुरुष में वह सब घटित है, जो बोधिसत्त्व के सम्बन्ध में वर्णित है।

[२७१]

कायपातिन एवेह बोधिसत्त्वाः परोक्षितम् ।

न चित्तपातिनस्तावदेतदत्रापि युक्तिमत् ॥

बौद्ध आचार्यों ने बताया है कि बोधिसत्त्व कायपाती ही होते हैं, चित्तपाती नहीं होते। अर्थात् कर्तव्य कर्म करते समय उनकी देह से हिंसा आदि अकुशल या अशुभ कर्म हो जाते हैं किन्तु चित्त से नहीं होते। उनका चित्त अपनी पवित्रता के कारण वैसे कार्यों में व्याप्त नहीं होता।

सम्यक्दृष्टि के साथ भी यह स्थिति घटित होती है।

१. इस संदर्भ में इसी ग्रन्थ के १५२वें श्लोक का विवेचन दृष्टव्य है।

[२७२]

परार्यरसिको धीमान् मार्गगामी महाशयः ।

गुणरागी तथेत्यादि सर्वं तुल्यं द्वयोरपि ॥

परोपकार में रस—हादिक अभिरुचि, प्रवृत्ति में बुद्धिमत्ता—विवेक-शीलता, धर्म-मार्ग का अनुसरण, भावों में उदात्तता, उदारता तथा गुणों में अनुराग—ये सब बोधिसत्त्व तथा सम्यक्दृष्टि—दोनों में समान रूप से प्राप्त होते हैं ।

[२७३]

यत् सम्यग् दर्शनं बोधिस्तत्प्रधानो महोदयः ।

सत्त्वोऽस्तु बोधिसत्त्वस्तद्वन्तैषोऽन्वयतोऽपि हि ॥

सम्यक् दर्शन तथा बोधि वास्तव में एक ही वस्तु है । बोधिसत्त्व वह पुरुष होता है, जो बोधियुक्त हो, कल्याण-पथ पर सम्यक् गतिशील हो । सम्यक्दृष्टि का भी इसी प्रकार का शाब्दिक अर्थ है ।

[२७४]

धरबोधि समेतो वा तोर्यंकृद् यो भविष्यति ।

तथा भव्यत्वतोऽसौ वा बोधिसत्त्वः सतां मतः ॥

अथवा सत्पुरुषों ने—प्रबुद्ध जनों ने यों भी माना है—जो उत्तम बोधि से युक्त होता है, भव्यता के कारण अपनी मोक्षोद्दिष्ट यात्रा में आगे चलकर तीर्थंकर पद प्राप्त करता है, वह बोधिसत्त्व है ।

[२७५]

सांसिद्धिकमिदं ज्ञेयं सम्यक् चित्रं च देहिनाम् ।

तथा कालादिभवेन बीजसिद्ध्यादिभावतः ॥

भव्यात्माओं का भव्यत्व-भाव अनादिकाल से सम्यक् सिद्ध है । अनुकूल समय, स्वभाव, नियति, कर्म, प्रयत्न आदि कारण-समवाय के मिलने पर वह बीज-सिद्धि के रूप में प्रकट होता है । जैसे समय पाकर बीज वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार वह विकास करता जाता है, उत्तरोत्तर उन्नत होते—बढ़ते गुणस्थानों द्वारा ऊँचा उठता जाता है ।

के रुक जाने से आत्मा को घोर दुःखमय दीर्घ संसार—जन्म-मरण के दीर्घकालीन चक्र में नहीं आना पड़ता । अन्ततः मोक्ष प्राप्त होता है ।

[२८३]

जात्यन्धस्य यथा पुंसश्चक्षुर्लभे शुभोदये ।
सदृशनं तथैवास्य ग्रन्थिभेदेऽपरे जगुः ॥

जन्मान्ध पुरुष को यदि पुण्योदय में नेत्र प्राप्त हो जाएँ तो वह वस्तुओं को यथावत् रूप में देखने लगता है । उसी प्रकार ग्रन्थि-भेद हो जाने पर मनुष्य तत्त्वतः वस्तु-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है । उसकी दृष्टि तत्त्वोन्मुख, सत्योन्मुख हो जाती है ।

[२८४-२८६]

अनेन भवनेर्गुण्यं सम्यग् बोध्य महाशयः ।
तथा भव्यत्वयोगेन विचित्रं चिन्तयत्यसी ॥

“मोहान्धकारगहने संसारे दुःखिता यत ।
सत्त्वाः परिभ्रमन्त्युच्चैः सत्यस्मिन् धर्मतेजसि ॥

अहमेतानतः कृच्छ्राद् यथायोगं कथञ्चन ।
अनेनोत्तारयामीति वरयोधिसमन्वितः ॥

उच्च विचार-सम्पन्न वैसा पुरुष संसार की निःसारता का सम्यक् अवेक्षण करता हुआ भव्यत्वमयी—सत्त्वोन्मुखी—मोक्षानुगामिनी अन्तर्वृत्ति के कारण विविध रूप में सञ्चिन्तन करता है—

मोह के अन्धकार से परिव्याप्त संसार में धर्म को दोषितमयी ज्योति के होते हुए भी प्राणी दुःखित बने भटक रहे हैं, कितना आश्चर्य है ।

मुझे उत्तम बोधि प्राप्त है । मैं उस द्वारा जहाँ तक संभव हो, किसी तरह उन्हें इस घोर दुःख के पार लगाऊँ—दुःखमुक्त करूँ ।

[२८७]

करुणादि गुणोपेता परायण्यसतो सदा ।
तयैव धेष्टते धीमान् वर्धमानमहोदयः ॥

करुणा आदि गुण युक्त, पर-हित साधने में विशेष अभिरुचिशील, प्रज्ञावान्, उत्तरोत्तर विकास पाते आध्यात्मिक गुणों से समायुक्त वह सत्पुरुष अपने सदनुष्ठान में सदा यत्नशील रहता है।

[२८८]

तत्सत्कल्याणयोगेन कुर्वन् सत्त्वार्थमेव सः ।

तीर्थकृत्वमवाप्नोति परं सत्त्वार्थसाधनम् ॥

दूसरों का अनेक प्रकार से कल्याण साधता हुआ, उपकार करता हुआ साधक तीर्थंकर पद प्राप्त करता है, जो प्राणी मात्र के कल्याण साधने का सबसे बड़ा साधन है।

[२८९]

चिन्तयत्येवमेवंतत् स्वजनादिगतं तु यः ।

तयानुष्ठानतः सोऽपि धीमान् गणधरो भवेत् ॥

जो अपने पारिवारिक जनों, सम्बन्धियों का इसी प्रकार कल्याण-चिन्तन करता है, उनके लिए हितकर कार्य करता है, वह भतिमान् पुरुष गणधर का पद प्राप्त करता है।

[२९०]

संविग्नो भवनिर्वोदावात्म—निःसरणं तु यः ।

आत्मार्थसंप्रवृत्तोऽसी सदा स्यान्मुण्डकेवली ॥

संसार में वैराग्य हो जाने के कारण जो संविग्न—संवेगयुक्त—हिंसा आदि परिहेय कार्यों को छोड़ आत्मस्वरूप अधिगत करने का त्वरापूर्ण उदात्त भाव लिये रहता है, आत्मोन्नति का आधार वह स्वयं है, यह सोचकर जो अपने कल्याण के लिए सम्यक् प्रयत्नशील होता है, वह मुण्डकेवली कहा जाता है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है, मुण्डकेवली का लक्ष्य केवल आत्मोत्थान होता है, दूसरों के उत्थानार्थ प्रयत्नशील होना उसका विषय नहीं है।

१. तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य, जो अमण-संघ के अन्तर्गत गणों—समुदायों के प्रधान होते हैं।

[२६१]

तथा भव्यत्वतश्चित्रनिमित्तोपनिपाततः ।

एवं चिन्ताविसिद्धिश्च सन्न्यायागमसंगता ॥

आत्मा की अपनी योग्यता तथा भिन्न-भिन्न बाह्य निमित्तों की प्राप्ति के कारण उस (आत्मा) में सत्त्वोन्मुख चिन्तन प्रादुर्भूत होता है, जो न्यायसंगत एवं आगमानुगत है ।

[२६२]

एवं कालादि भवेन बीजसिद्ध्यादिसंस्थितिः ।

सामग्र्यक्षया न्यायादन्यथा नोपपद्यते ॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि विविध प्रकार के निमित्त तथा अनुकूल आत्मसामग्रीरूप उपादान के कारण बीजसिद्धि—आध्यात्मिक दृष्टि से सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य आदि एवं लौकिक दृष्टि से प्रभावकता, आदेय भाव, चक्रवर्तित्व, राजत्व आदि स्थितियाँ प्राप्त होती हैं; विविध प्रकार की चामत्कारिक सिद्धियाँ या खब्धियाँ प्राप्त होती हैं । कार्य-निष्पत्ति में अपेक्षित उपादान तथा निमित्त के संयोग को स्वोत्कारण किया जाए तो वह सब घटित नहीं होता, जो दृश्यमान है ।

[२६३]

तत्तत्स्वभावता चित्रा तदन्यापेक्षणी तथा ।

सर्वाभ्युपगमव्याप्ता न्यायश्चात्र निर्दिशतः ॥

जो जो कार्य निष्पन्न होते हैं, उनके मूल में वस्तुओं के स्वभाव की विचित्रता—विविधता एवं तदनुरूप भिन्न-भिन्न निमित्तों की अपेक्षा रहती है । तदनुसार कार्यों के स्वरूप में विभिन्नता होती है । यह सिद्धान्त सर्वत्र व्याप्त है ।

[२६४]

अधिमुषत्याशयस्यैर्यविशेषवदिहापरैः ।

इष्यते सदनुष्ठानं हेतुरत्रैव वस्तुनि ॥

अन्य विद्वानों के अनुसार तीर्थंकर, गणधर या मुण्डकेवली जैसा पद प्राप्त करने का कारण वह सदनुष्ठान है, जिसमें साधक मोक्ष-सिद्धि का विश्वास लिये हो, अपना चित्त विशेष स्थिरता से टिकाये हो ।

[२६५]

विशेषं चास्य मन्यन्ते ईश्वरानुग्रहादिति ।

प्रधानपरिणामात् तु तथाऽन्ये तत्त्ववादिनः ॥

कई दार्शनिक वैसी स्थिति प्राप्त होने में ईश्वर का अनुग्रह स्वीकार करते हैं अर्थात् ईश्वर की कृपा से ये सब प्राप्त होते हैं, ऐसा मानते हैं तथा कई तत्त्ववादी प्रकृति के परिणमन-विशेष से इनके सघने की बात कहते हैं ।

[२६६]

तत्तत्स्वभावतां मुक्त्वा नोभयत्राप्यदो भवेत् ।

एवं च कृत्वा ह्यत्रापि हन्तैर्देव निबन्धनम् ॥

यदि आत्मा का वैसा स्वभाव न हो तो उपर्युक्त दोनों ही बातें— ईश्वरानुग्रह तथा प्रकृति का परिणमन-विशेष फलित नहीं होते । जिसका विविध रूपों में जैसा परिणत होने का स्वभाव हो, अपनी उपादान-सामग्री हो, उसमें विपरीत स्थिति अन्यो द्वारा नहीं लाई जा सकती । अतः आत्म-स्वभावता इसका मुख्य कारण है ।

[२६७]

आर्थ्यं व्यापारमाश्रित्य न च दोषोऽपि विद्यते ।

अत्र माध्यस्थ्यमालम्ब्य यदि सम्यग् निरूप्यते ॥

यदि माध्यस्थ्य-भाव—तटस्थ वृत्ति का अवलम्बन कर सम्यक् निरूपण करें, शब्दों के बजाय अर्थ-व्यापार—मूल तात्पर्य को लेकर विचार करें तो किसी अपेक्षा से इसमें दोष भी नहीं आता ।

[२६८]

गुणप्रकर्षरूपो यत् सर्ववन्द्यस्तथेय्यते ।

देवतातिशयः कश्चित् स्तवादेः फलदस्तथा ॥

प्रकृष्ट—उत्कृष्ट, विशिष्ट गुणयुक्त; सब द्वारा वन्दनीय देव-विशेष का स्तवन—वन्दन, पूजन आदि करने का तदनुरूप फल संभावित है, यह भी एक दृष्टि से मानने योग्य है ।

अस्यापि योऽपरो भेदश्चित्रीपाधिस्तथा तथा ।
 गीयते ऽ तोतहेतुभ्यो धोमतां सोऽप्यपार्यकः ॥
 ततोऽस्थानप्रयासोऽयं यत् तद्भेदनिरूपणम् ।
 सामान्यमनुमानस्य यतश्च विषयो मतः ॥

माध्यस्थ्य-भाव का आलम्बन करते हुए, उद्दिष्ट विषय का यथार्थ अभिप्राय ध्यान में रखते हुए तत्त्वनिरूपण करना चाहिए। आचार्य कालातीत ने भी ऐसा ही कहा है—

मुक्तवादी—आत्मा को सदा, चिरन्तन मुक्त मानने वाले, अविद्यावादी—आत्मा को अविद्यावच्छिन्न मानने वाले अन्य तत्त्ववादियों द्वारा स्वीकृत मार्ग भी यही है। केवल अभिधान—अभिव्यक्ति आदि का भेद यहाँ है। तत्त्व-व्यवस्था में भेद नहीं है।

जो ऐश्वर्य—ईश्वरता—असाधारण शक्तिमत्ता के बँभव से मुक्त माना जाता है, वह मुक्त, बुद्ध, अहेन् आदि जिस किसी नाम से संबोधित किया जाए, ईश्वर है।

क्या परमात्मा या ईश्वर अनादिकाल से शुद्ध है, क्या ऐसा नहीं है?—इत्यादि रूप में भेद-विकल्प—तर्क-वितर्क या वाद-विवाद, जो भिन्न-भिन्न मतवादियों द्वारा किया जाता है, वह वस्तुतः निरर्थक है।

परमात्मा के सम्बन्ध में हमें अपरिज्ञान है—व्यापक ज्ञान नहीं है। उस सन्दर्भ में जो युक्तियाँ दी जाती हैं, वे भ्रान्तिजनक हैं, परस्पर-विषद्ध हैं। मत-भिन्नता के बावजूद फल में, लक्ष्य में सबके अभिन्नता है। फिर विवाद की कैसी सार्थकता ?

अविद्या, क्लेश, कर्म आदि को संसार का कारण माना गया है। वह वास्तव में प्रकृति ही है। केवल नामान्तर का भेद है।

प्रकृति को केन्द्रबिन्दु में प्रतिष्ठित कर किये गये इस विवेचन से प्रतीत होता है, कालातीत सांख्ययोगाचार्य ये।

भिन्न-भिन्न उपाधि—अभिधान आदि द्वारा उसके जो अन्यान्य भेद किये जाते हैं, उन्हें मानने का कोई यथार्थ प्रयोजन या हेतु नहीं है। बुद्धिमानों के लिए ये निरर्थक हैं।

अन्धे को रूप दिखलाना तथा उस सम्बन्ध में उससे निर्णय लेना अनुचित है। नेत्रहीन, जो किसी वस्तु को देख ही नहीं सकता, उसके विषय में कैसे निर्णय कर सकता है। उसी प्रकार अतीन्द्रिय—जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत नहीं की जा सकती, वस्तु के सम्बन्ध में अल्पज्ञ पुरुष यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता।

[३१६]

हस्तस्पर्शसमं शास्त्रं तत एव कथञ्चन ।

अत्र तन्निश्चयोऽपि स्यात् तथा चन्द्रोपरागवत् ॥

अन्धा मनुष्य जैसे हाथ से छूकर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अनुमान करता है, उसी प्रकार शास्त्र के सहारे व्यक्ति आत्मा, कर्म आदि पदार्थों का कुछ निश्चय कर पाता है।

ग्रहण के समय चन्द्रमा राहु द्वारा किस सीमा तक ग्रस्त हुआ है, यह जानने हेतु कुछ-कुछ काले किये हुए काच द्वारा उसे देखा जाता है, उसी प्रकार शास्त्र द्वारा इन्द्रियातीत पदार्थ के सम्बन्ध में जानने का प्रयास लगभग ऐसा ही है।

[३१७]

ग्रहं सर्वत्र संत्यज्य तद्गम्भीरेण चेतसा ।

शास्त्रगर्भः समालोच्यो ग्राह्यश्चेष्टार्थसङ्गतः ॥

साधक को चाहिए कि वह देव, गुरु, धर्म, आत्मा, परमात्मा आदि के सम्बन्ध में दुराग्रह का सर्वथा परित्याग करे, शास्त्रों में जो कहा गया है, उस पर गम्भीर चित्त से विचार करे तथा कार्यकारिता, लक्षण, स्वरूप की दृष्टि से जो समीचीन प्रतीत हो उसे ग्रहण करे।

भाग्य तथा पुरुषार्थ—

[३१८]

द्वैवं पुरुषकारश्च तुल्यायेतदपि स्फुटम् ।

एवं व्यवस्थिते तत्त्वे युज्यते न्यायतः परम् ॥

भाग्य और पुरुषकार—पुरुषार्थ एक समान ही है, यह भी तत्त्व को

व्यवस्थित मानने पर—वस्तुओं को उनके विशेष स्वभाव के साथ स्वीकार करने पर ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है ।

[३१६]

देवं नामेह तत्त्वेन कर्मैव हि शुभाशुभम् ।

तथा पुरुषकारश्च स्वव्यापारो हि सिद्धिवः ॥

अतीत में किये गये शुभ या अशुभ कर्म ही तत्त्वतः भाग्य है । वे (कर्म) यदि शुभ हों तो सौभाग्य के रूप में और यदि अशुभ हो तो दुर्भाग्य के रूप में फलित होते हैं । पुरुषार्थ वर्तमान कर्म-व्यापार—क्रिया-प्रक्रिया है, जो यथावत् रूप में किये जाने पर सफलता देता है ।

[३२०]

स्वरूपं निश्चयेनैतदनयोस्तत्त्ववेदिनः ।

ध्रुवते ध्वजहारेण चित्रमन्योन्यसंश्रयम् ॥

तत्त्ववेत्ता भाग्य और पुरुषार्थ—दोनों का स्वरूप निश्चय-दृष्टि से उपर्युक्त रूप में बतलाते हैं । भाग्य तथा पुरुषार्थ विचित्र रूप में—अनेक प्रकार से एक दूसरों पर आश्रित है, ऐसा वे (तत्त्ववेत्ता) व्यवहार-दृष्टि से प्रतिपादित करते हैं ।

[३२१]

न भयस्यस्य यत् कर्म विना व्यापारसंभवः ।

न च व्यापारशून्यस्य फलं स्यात् कर्मणोऽपि हि ॥

जो व्यक्ति संसार में है, पूर्व संचित कर्म के बिना उसका जीवन-व्यापार नहीं चलता । जब तक वह कर्म-व्यापार में संलग्न नहीं होता—कर्म-प्रवृत्त नहीं होता, तब तक संचित कर्म का फल प्रकट नहीं होता ।

[३२२]

व्यापारमात्रात् फलं निष्फलं भूतोऽपि च ।

अतो यत् कर्म तद् देवं चित्रं ज्ञेयं हिताहितम् ॥

कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रयत्न करते ही सफलता मिल जाती है और कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती । इसका

कारण अतीत में आचीर्ण विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, जो वर्तमान में हितकर या अहितकर—सद्भाग्य या दुर्भाग्य, सफलता या विफलता के रूप में प्रकट होते हैं ।

[३२३]

एवं पुरुषकारस्तु व्यापारबहुलस्तथा ।
फलहेतुनियोगेन ज्ञेयो जन्मान्तरेऽपि हि ॥

जीवन में किये जाने वाले अनेक प्रकार के कार्य पुरुषार्थरूप हैं, जो अवश्य ही दूसरे जन्म में भी फल देते हैं ।

[३२४]

अन्योन्यसंश्रयावेवं द्वावप्येती विचक्षणः ।
उक्तावन्येस्तु कर्मैव केवलं कालभेदतः ॥

भाग्य तथा पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित हैं—एक दूसरे पर टिके हुए हैं, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है । कई अन्य पुरुषों ने केवल कर्म को ही काल-भेद से फलप्रद कहा है । उनके अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि सभी कार्यों में काल के अनुसार कर्म अनुकूल या प्रतिकूल भाव प्राप्त करता है ।

[३२५]

दैवमात्मकृतं विद्यात् कर्म यत् पूर्वदेहिकम् ।
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यविहापरम् ॥

पूर्वदेह—पूर्व जन्म में अपने द्वारा किया गया कर्म दैव—भाग्य कहा जाता है । वर्तमान जीवन में जो कर्म किया जाता है, वह पुरुषकार या पुरुषार्थ कहा जाता है ।

[३२६]

नेवमात्मक्रियाभावे यतः स्वफलसाधकम् ।
अतः पूर्वोक्तमेवैह सक्षणं तात्त्विकं तयोः ॥

पूर्वजन्म में किया गया कर्म वर्तमान में क्रिया के अभाव में—क्रिया

न करने पर अपना फल नहीं देता अतः भाग्य तथा पुरुषार्थ का जो पहले लक्षण बताया गया है, वही तात्त्विक है ।

[३२७]

द्वेवं पुरुषकारेण दुर्बलं ह्युपहन्यते ।

द्वेवेन चंपोऽपीत्येतन्नान्यथा चोपपद्यते ॥

भाग्य जब दुर्बल होता है तो वह पुरुषार्थ द्वारा उपहत हो जाता है—प्रभावशून्य कर दिया जाता है । जब पुरुषार्थ दुर्बल होता है तो वह भाग्य द्वारा उपहत कर दिया जाता है । यदि भाग्य और पुरुषार्थ शक्तिमत्ता में असमान न हों तो यह पारस्परिक उपहनन—एक दूसरे को दबा लेने का क्रम संभव नहीं होता ।

[३२८]

कर्मणा कर्ममात्रस्य नोपघातादि तत्त्वतः ।

स्वध्यापारगतत्ये तु तत्स्यतदपि युज्यते ॥

तत्त्वतः कर्म द्वारा कर्म का उपघात नहीं होता । जब वे कर्म अतीत एवं वर्तमान आदि अपेक्षाओं से आत्मा के साथ सम्बद्ध होते हैं, तभी परस्पर-उपघात संभव होता है ।

[३२९]

उभयोस्तत्स्वभावत्वे तत्तत्कालाद्यपेक्षया ।

बाध्यबाधकभावः स्यात् सम्यग्यायाविरोधतः ॥

भाग्य तथा पुरुषार्थ का अपना अपना स्वभाव है । भिन्न-भिन्न काल आदि की अपेक्षा से उनमें बाध्य-बाधक-भाव आता है ।

जो बाधित या उपहत करता है, वह बाधक कहा जाता है, जो बाधित या उपहत होता है, वह बाध्य कहा जाता है । इनका पारस्परिक-सम्बन्ध बाध्य-बाधक-भाव है ।

प्रस्तुत सन्दर्भ में सम्यक्तया युक्तिपूर्वक विचार किया जाए तो निर्वाधरूप में वस्तु का यथार्थ बोध प्राप्त होता है ।

[३३०]

तथा च तत्स्वभावत्वनियमात् कर्तृकर्मणोः ।

फलभावोऽन्यथा तु स्याच्च काङ्क्षट्टपाकयत् ॥

कर्ता तथा कर्म के अपने नियमानुगत—नियमित स्वभावं के कारण निश्चित फल की प्राप्ति होती है । यदि वैसा न हो तो जैसे कोरडू—पर्यर की तरह स्वभावतः कड़ा मूंग बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पकता, उसी प्रकार उनके कर्म-समवाय का फल नहीं आता । सबलता-निबलता के कारण उपहृत करने या उपहृत होने की स्थिति नहीं बनती ।

[३३१]

कर्मानियतभावं तु यत् स्याच्चित्रं फलं प्रति ।

तद् बाध्यमत्र बाधादि प्रतिमायोग्यता समम् ॥

यदि कर्म का अनियत भाव—अनिश्चित स्वरूप माना जाए अर्थात् वह कोई नियत—निश्चित फल नहीं देता, ऐसा स्वीकार किया जाए तो उसके फल अनिवार्यतया विविध प्रकार के हो जायेंगे, किसका क्या फल हो, यह निश्चित ही नहीं रहेगी । यदि काष्ठ स्वयं ही प्रतिमा की योग्यता प्राप्त करले, प्रतिमा हो जाए, तो उसमें कौन बाधक हो, क्योंकि प्रस्तुत अभिमत के अनुसार वस्तु की कोई नियतस्वभावात्मकता तो होती नहीं । इससे पुरुषार्थ की भी कोई सार्थकता नहीं रहती ।

[३३२]

नियमात् प्रतिमा नात्र न चातोऽप्योग्यतय हि ।

तत्तत्क्षणनियोगेन प्रतिमेधास्य बाधकः ॥

निश्चय ही काष्ठ-फलक जब तक अपने रूप में विद्यमान है, प्रतिमा नहीं है । काष्ठ-फलक में प्रतिमा होने की योग्यता है पर वैसी परिणति के लिए पुरुषार्थ चाहिए किन्तु वस्तु की अनियतभावात्मकता मान लेने पर पुरुषार्थ के अभाव में भी नहीं कहा जा सकता कि वह प्रतिमा नहीं हो सकती ।

अपने लक्षण के आधार पर प्रतिमा ही इसमें बाधिका है कि विद्यमान काष्ठ-फलक प्रतिमा नहीं है क्योंकि प्रतिमा के लक्षण वहाँ नहीं मिलते ।

[३३३]

दावादेः प्रतिमाक्षेपे तदभवः सर्वतो ध्रुवः ।
योग्यस्यायोग्यता वेति न चेया लोकसिद्धितः ॥

यदि काष्ठ-फलक प्रतिमा बनने की योग्यता रखता है तो सर्वत्र अनिवार्यतः वह प्रतिमा बने । नहीं बनता है तो उसकी योग्यता बाधित होती है । पर, लोक में ऐसा प्राप्त नहीं होता । सभी काष्ठ-फलक प्रतिमा बन जाते हैं; ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता ।

[३३४]

कर्मणोऽप्येतदाक्षेपे दानादौ भावभेदतः ।
फलभेदः कथं नु स्यात् तथा शास्त्रादिसिद्धतः ॥

यदि कर्म पर भी इस सिद्धान्त को लागू किया जाए तो दान आदि पुण्य कार्यों का परिणाम-भेद ने भिन्न-भिन्न फल आने का जो अपना नियत रूप है, जो शास्त्रानुगत है, वह भी नहीं टिक पाता ।

[३३५]

शुभात् ततस्त्वसौ भावो हुन्ताऽयं तत्स्वभावभाक् ।
एवं किमत्र सिद्धं स्यात् तत एवास्त्वतो ह्यदः ॥

दान आदि पुण्य कार्य करते समय जो मन में शुभ भाव उत्पन्न होता है, वह अतीत के शुभ कर्मों का परिणाम है । पूर्व आचीर्ण कर्मों का जैसा स्वभाव होता है, उनके अनुरूप ही भावों का स्वभाव होता है । अभी जो कर्म किये जाते हैं, कालान्तर में वे अतीत के कर्म होंगे, जिनके अनुरूप आगे भाव-निष्पत्ति होगी ।

यदि पूछा जाए, इससे क्या सिद्ध होता है, तो कथ्य तथ्य यह होगा कि शुभ कर्मों से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं तथा शुभ भावों से शुभ कर्म ।

[३३६]

तत्त्वं पुनर्द्वयस्यापि तत्त्वभावत्वसंस्थितौ ।
भवत्येवमिदं न्यायात् तत्प्रधान्याद्यपेक्षया ॥

भाग्य और पुरुषार्थ—दोनों की स्थिति प्रधान-गौण-भाव से अपने-अपने स्वभाव पर टिकी है। जब जो प्रधान—मुख्य या प्रबल होता है, तब वह दूसरे को उपहृत कराता है—प्रभावित करता है या दबाता है।

[३३७]

एवं च चरमावर्ते परमार्थेन बाध्यते ।
देवं पुरुषकारेण प्रायशो व्यत्ययोऽन्यदा ॥

अन्तिम पुद्गल-परावर्त में भाग्य पुरुषार्थ द्वारा वस्तुतः उपहृत होता है और उससे पूर्ववर्ती पुद्गलावर्तों में पुरुषार्थ भाग्य द्वारा उपहृत या पराभूत रहता है।

[३३८]

तुल्यत्वमेवमनयोर्व्यवहाराद्यपेक्षया ।
सूक्ष्मबुद्ध्याऽवगन्तव्यं न्यायशास्त्रादिरोधतः ॥

धर्मशास्त्र तथा तर्क के अनुसार, साथ ही साथ व्यावहारिक दृष्टि से भी भाग्य एवं पुरुषार्थ परस्पर तुल्य हैं, व्यक्ति को सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक यह समझना चाहिए।

[३३९]

एवं पुरुषकारेण ग्रन्थिभेदोऽपि संगतः ।
तदूर्ध्वं बाध्यते देवं प्रायोऽयं तु विजृम्भते ॥

अन्तिम पुद्गल-परावर्त में पुरुषार्थ द्वारा जो ग्रन्थि-भेद की स्थिति आती है, वह सर्वथा संगत है। उससे ऊर्ध्ववर्ती विकास की यात्रा में, गुण-स्यानों के उत्थान-क्रम में प्रायः पुरुषार्थ द्वारा देव या भाग्य उपहृत—बाधित रहता है।

[३४०]

अस्पोषित्यानुसारित्यात् प्रवृत्तिर्नासती भवेत् ।
सात्प्रवृत्तिश्च नियमाद् भ्रुवः कर्मक्षयो यतः ॥

यों जीव की जब औचित्यानुसारी—धर्मसाधनोचित प्रवृत्ति होने लगती है, वह असत् कार्यों में संलग्न नहीं होता । नियमपूर्वक श्रेष्ठ कार्यों में लगा रहता है, जिससे उसके संचित कर्मों का क्षय होता है ।

[३४१]

संसारादस्य निर्वेदस्तथोच्चैः पारमार्थिकः ।

संज्ञानचक्षुषा सम्यक् तन्नेर्गुण्योपलब्धितः ॥

ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा सम्यक्तया तत्त्वावलोकन करने पर साधक को इस जगत् में सुख, समाधि, शान्ति आदि गुण दिखाई नहीं देते, जन्म, वृद्धावस्था, रोग, शोक, मृत्यु आदि ही दीखने लगते हैं । इसीलिए उसे परमार्थतः—यथार्थ रूप में संसार से वैराग्य हो जाता है ।

[३४२]

मुक्तौ दृढानुरागश्च तथातद्गुणसिद्धितः ।

विपर्ययमहादुःखबीजनाशाच्च तत्त्वतः ॥

मुक्ति में उसका सुदृढ़ अनुराग हो जाता है क्योंकि वह मोक्षोपयोगी गुणों को पहले ही संग्रहीत कर चुकता है तथा विपरीत ज्ञान रूप महादुःख के बीज को वास्तव में नष्ट कर चुकता है ।

[३४३]

एतत्त्यागाप्तिसिद्धयर्थमन्यथा तदभावतः ।

अस्यौचित्यानुसारित्वमलमिष्टार्थसाधनम् ॥

सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग तथा मोक्ष-प्राप्ति का लक्ष्य लिए साधक मोक्षानुरूप या अध्यात्म-योग-संगत कार्य-विधि में प्रवृत्त रहता है, जिससे वह अपना इष्ट—आध्यात्मिक दृष्टि से अभीप्सित लक्ष्य साध लेता है । जो ऐसा नहीं करता, वह संसार-वृद्धि करने वाली प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकता ।

[३४४]

औचित्यं भावतो यत्र तत्रायं संप्रवर्तते ।

उपदेशं विनाऽप्युच्चैरन्तस्तेनैव धोवितः ॥

जहाँ भावों में औचित्य—उचित स्थिति, उज्ज्वलता, पवित्रता होती है, वहाँ व्यक्ति विना विशेष उपदेश के ही अन्तःप्रेरणा से स्वयं प्रेरित होकर सत्काय में प्रवृत्त होता है।

[३४५]

अतस्तु भावो भावस्य तत्त्वतः संप्रवर्तकः ।

शिराफूपे पय इव पयोबद्धेनियोगतः ॥

वास्तव में मनुष्य का एक पवित्र भाव दूसरे पवित्र भाव को उत्तरोत्तर उत्पन्न करता जाता है। जैसे कुए के भीतर भूमिवर्ती जल-प्रणालिका द्वारा अनवरत जल-वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार यह पवित्र भावमयी परंपरा उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहती है—विकसित हो जाती है।

[३४६]

निमित्तमुपदेशस्तु पवनादिसमो । मतः ।

अनेकान्तिकमावेन सतामन्त्रेय वस्तुनि ॥

जैसे कुए को सफाई—जल-प्रणालिका के समीपवर्ती पत्थर, कदम आदि को हटाना जल-वृद्धि का निमित्त बनता है, उसी प्रकार प्रस्तुत सन्दर्भ में जैसा कि सत्पुरुष बतलाते हैं, अन्य का उपदेश निमित्त रूप में प्रेरक होता है पर वह ऐकान्तिक रूप में वैसा हो ही, यह बात नहीं है। वह सामान्यतया वैसी प्रेरणा करता है।

[३४७]

प्रशान्ताद् यदनुष्ठानादीचित्येनोत्तरं भवेत् ।

तदाधित्योपदेशोऽपि ज्ञेयो विध्याविगोचरः ॥

औचित्यपूर्ण सदनुष्ठान त्रियान्वित करने से आगे भी वैसे पवित्र अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। ऐसे सदनुष्ठान पुरुष को उद्दिष्टकर शास्त्र-विधि—शास्त्र-सम्मत आचार के सम्बन्ध में उपदेश किया जाए—यह जानना चाहिए।

[३४८]

प्रकृतेर्वाऽऽनुगुण्येन चित्रः सवभावसाधनः ।

गम्भीरोक्त्या मितश्चैव शास्त्राध्ययनपूर्वकः ॥

गंभीर उक्ति द्वारा शास्त्राध्ययनपूर्वक—शास्त्र के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए परिमित शब्दों में श्रोता की प्रकृति के गुणानुरूप दिया गया उपदेश उनमें अनेक प्रकार से सात्त्विक भाव उत्पन्न करने का हेतु बनता है।

[३४६]

शिरोदकसमो भाव आत्मन्येव व्यवस्थितः ।

प्रवृत्तिरस्य विज्ञेया चाभिव्यक्तिस्ततस्ततः ॥

जैसे कुए की अन्तर्जर्ती जल-प्रणालिका जल का मूल स्रोत है, मूलतः जल वहीं होता है, बाह्य साधन, प्रयत्न उसे अभिव्यक्ति देते हैं—प्रकट करते हैं। वैसे ही मोक्षोपयोगी उत्तमभाव वास्तव में आत्मा में ही विशेष रूप से अवस्थित है, साधना के उपक्रम उन्हें अभिव्यक्त करते हैं।

[३५०]

सत्क्षयोपशमात् सर्वमनुष्ठानं शुभं मतम् ।

क्षीणसंसारचक्राणां ग्रन्थिभेदादयं यतः ॥

जिनका संसार चक्र—जन्म-मरण का चक्र ग्रन्थि-भेद हो जाने से लगभग क्षीण होने के समीप होता है, सत्क्षयोपशम के कारण उनके सभी अनुष्ठान शुभ माने गये हैं।

[३५१]

भाववृद्धिरतोऽवश्यं सानुबन्धं शुभोदयम् ।

गीयतेऽयंरपि ह्येतत् सुवर्णघटसन्निभम् ॥

उनसे अवश्य ही पवित्र भावों की वृद्धि होती है, जो पुण्य पूर्ण परंपरा की शृंखला के रूप में आगे चलती रहती है। अन्य सैद्धान्तिकों ने इसे स्वर्णघट के समान बताया है, टूटने पर भी जिसका मूल्य कम नहीं होता।

[३५२]

एवं तु वर्तमानोऽयं चारित्री जायते ततः ।

पत्योपमपृथक्त्वेन विनियुक्तेन कर्मणः ॥

पूर्वोक्त सदनुष्ठान में प्रवृत्त साधक के जब दो से नौ पत्योपम तक के मध्य की कोई एक अवधि-परिमित कर्म विनियुक्त हो जाते हैं—उनसे वह छुटकारा पा लेता है, तब चारित्री होता है ।

यहाँ प्रयुक्त 'पत्योपम' शब्द एक विशेष, अति दीर्घकाल का द्योतक है । जैन वाङ्मय में इसका बहुलता से प्रयोग हुआ है ।

पत्य या पत्त का अर्थ कुआ या अनाज का बहुत बड़ा कोठा है । उसके आधार पर या उसकी उपमा से काल-गणना की जाने के कारण यह कालावधि 'पत्योपम' कही जाती है ।

पत्योपम के तीन भेद हैं—१. उद्धार-पत्योपम, २. अद्धा-पत्योपम, ३. क्षेत्र-पत्योपम ।

उद्धार-पत्योपम—कल्पना करें, एक ऐसा अनाज का बड़ा कोठा या कुआ हो, जो एक योजन (चार कौस) लम्बा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा हो । एक दिन में सात दिन की आयु वाले नवजात योगलिक शिशु के बालों के अत्यन्त छोटे टुकड़े किए जाएँ, उनसे ठूस-ठूस कर उस कोठे या कुएँ की अच्छी तरह दबा-दबा कर भरा जाए । भराव इतना सघन हो कि अग्नि उन्हें जला न सके, चक्रवर्ती की सेना उन पर से निकल जाय तो एक भी कण इधर से उधर न हो सके, गंगा का प्रवाह वह जाय तो उन पर कुछ असर न हो सके । यों भरे हुए कुएँ में से एक-एक समय में एक-एक बाल-खण्ड निकाला जाय । यों निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआ खाली हो, उस काल-परिमाण को उद्धार-पत्योपम कहा जाता है । उद्धार का अर्थ निकालना है । बालों के उद्धार या निकाले जाने के आधार पर इसकी संज्ञा उद्धार पत्योपम है । यह संख्यात-समय-परिमाण माना जाता है ।

उद्धार पत्योपम के दो भेद हैं—सूक्ष्म एवं व्यावहारिक । उपर्युक्त वर्णन व्यावहारिक उद्धार-पत्योपम का है । सूक्ष्म उद्धार-पत्योपम इस प्रकार है—

व्यावहारिक उद्धार-पत्योपम में कुए को भरने में यौगलिक शिशु के बालों के टुकड़ों की चर्चा आयी है, उनमें से प्रत्येक टुकड़े के असंख्यात, अदृश्य खण्ड किए जाएं । उन सूक्ष्म खण्डों से पूर्व वर्णित कुआ ठूस-ठूस कर भरा जाए । वैसा कर लिए जाने पर प्रतिसमय एक-एक खण्ड कुए में से निकाला जाय । यों करते-करते जितने काल में वह कुआ, बिलकुल खाली हो जाय, उस काल-अवधि को सूक्ष्म उद्धार-पत्योपम कहा जाता है । इसमें संख्यात-वर्ष कोटि परिमाण काल माना जाता है ।

अद्वा-पत्योपम—अद्वा देशी शब्द है, जिसका अर्थ काल या समय है । आगम के प्रस्तुत प्रसंग में जो पत्योपम का जिज्ञासा आया है, उसका आशय इसी पत्योपम से है । इसकी गणना का क्रम इस प्रकार है—यौगलिक के बालों के टुकड़ों से भरे हुए कुए में से सौ सौ वर्ष में एक-एक-टुकड़ा निकाला जाय । इस प्रकार निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआ बिलकुल खाली हो जाय, उस कालावधि को अद्वा-पत्योपम कहा जाता है । इसका परिमाण संख्यात वर्ष कोटि है ।

अद्वा-पत्योपम भी दो प्रकार का होता है—सूक्ष्म और व्यावहारिक । यहाँ जो वर्णन किया गया है, वह व्यावहारिक अद्वा-पत्योपम का है । जिस प्रकार, सूक्ष्म उद्धार पत्योपम में यौगलिक शिशु के बालों के टुकड़ों के अंशयात अदृश्य खण्ड किए जाने की बात है, तत्सदृश यहाँ भी वैसे ही असंख्यात, अदृश्य केश खण्डों से वह कुआ भरा जाय । प्रति सौ वर्ष में एक खण्ड निकाला जाय । यों निकालते-निकालते जब कुआ बिलकुल खाली हो जाय, वैसा होने में जितना काल लगे, वह सूक्ष्म-अद्वा-पत्योपम कोटि में आता है । इसका काल-परिमाण असंख्यात वर्ष कोटि माना गया है ।

क्षेत्र-पत्योपम—ऊपर जिस कुए या घान के विशाल कोठे की चर्चा है, यौगलिक के बाल खण्डों से उपर्युक्त रूप में दवा-दवा कर भर दिये जाने पर भी उन खंडों के बीच में आकाश प्रदेश—रिक्त स्थान रह जाते हैं ।

वे खण्ड चाहे कितने ही छोटे हों, आखिर वे रूपी या भूत हैं, आकाश अरूपी या भूत हैं। स्थूल रूप में उन खण्डों के बीच रहे आकाश-प्रदेशों की कल्पना नहीं की जा सकती, पर सूक्ष्मता से सोचने पर वैसा नहीं है। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझा जा सकता है—कल्पना करें, अनाज के एक बहुत बड़े-कोठे को कूप्मांडों—कुम्हड़ों में भर दिया गया। सामान्यतः देखने में लगता है, वह कोठा भरा हुआ है, उसमें कोई स्थान खाली नहीं है, पर यदि उसमें नीबू और भरे जाएं तो वे अच्छी तरह समा सकते हैं, क्योंकि सटे हुए कुम्हड़ों के बीच में स्थान खाली जो है। यों नीबूओं में भरे जाने पर भी सूक्ष्म रूप में और खाली स्थान रह जाता है, बाहर से वैसा लगता नहीं। यदि उस कोठे में सरसों भरना चाहें तो वे भी समा जायेंगे। सरसों भरने पर भी सूक्ष्म रूप में और खाली स्थान रहता है। यदि नदी के रज-कण उसमें भरे जाएं, तो वे भी समा सकते हैं।

दूसरा उदाहरण दीवाल का है। चुनो हुई दीवाल में हमें कोई स्थान प्रतीत नहीं होता पर, उसमें हम अनेक खूंटियाँ, कीलें गाड़ सकते हैं। यदि वास्तव में दीवाल में स्थान खाली नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं था। दीवाल में स्थान खाली है, मोटे रूप में हमें मालूम नहीं पड़ता। अस्तु।

क्षेत्र पत्योपम की चर्चा के अन्तर्गत योगलिक के बालों के खण्डों के बीच-बीच में जो आकाश प्रदेश होने की बात है, उसे भी इसी दृष्टि से समझा जा सकता है। योगलिक के बालों के खण्डों को संस्पृष्ट करने वाले आकाश प्रदेशों में से प्रत्येक को प्रतिसमय निकालने की कल्पना की जाय। यों निकालते-निकालते जब सभी आकाश-प्रदेश निकाल लिए जाएं, कुआ बिलकुल खाली हो जाय, वैसा होने में जितना काल लगे, उसे क्षेत्र-पत्योपम कहा जाता है। इसका काल-परिमाण असांख्यगत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है।

क्षेत्र पत्योपम दो प्रकार का है—व्यावहारिक एवं सूक्ष्म। उपर्युक्त विवेचन व्यावहारिक क्षेत्र-पत्योपम का है।

सूक्ष्म-क्षेत्र-पत्योपम इस प्रकार है—कुए में भरे योगलिक के केश-खण्डों से स्पृष्ट तथा अस्पृष्ट सभी आकाश-प्रदेशों में से एक-एक समय में

एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाय तथा यों निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआ समग्र आकाश-प्रदेशों से रिक्त हो जाए, वह कालपरिमाण सूक्ष्म-क्षेत्र-पत्योपम है। इसका भी काल-परिमाण अर्श-ख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी है। व्यावहारिक क्षेत्र-पत्योपम से इसका काल अंख्यात गुना अधिक होता है।^१

इस कोड़ाकोड़ पत्योपम को सागरोपम कहा जाता है। अर्थात् दस करोड़ पत्योपम को एक करोड़ पत्योपम से गुणा करने से जो गणनफल आता है, वह एक सागरोपम है।^२

[३५३]

लिङ्गं मार्गानुसार्यैष आद्वः प्रज्ञापनाप्रियः ।

गुणरागी महासत्त्वः सच्छव्यारम्भसंगतः ॥

अध्यात्म-पथ का अनुसरण, अद्वैत, धर्मोपदेश-श्रवण में अभिरुचि, गुणों में अनुराग, सद्गुरु-आन में पराक्रमशीलता तथा यथाशक्ति धर्मानुपालन ये चारित्री के लक्षण हैं।

[३५४-३५५]

असातोदयशून्योऽन्धः कान्तारपतितो यथा ।

गर्तादिपरिहारेण सम्यक् तत्राभिगच्छति ॥

तथाऽयं भवकान्तारे पापादिपरिहारतः ।

श्रुतचक्षुर्विहीनोऽपि सत्सातोदयसंयुतः ॥

गहन वन में भटकता हुआ अन्धा पुरुष, जिसके असात-वेदनीय—दुःख-प्रद कर्मों का उदय नहीं है, खड्गे आदि से बचता हुआ सही सलामत अपने मार्ग पर चलता जाता है, उसी प्रकार संसाररूपी भयावह वन में भटकता हुआ वह पुरुष, जिसके सात-वेदनीय—सुखप्रद कर्मों का उदय है, अपने को पापों से बचाता हुआ शास्त्र-ज्ञानरूपी नेत्र से रहित होते हुए भी धर्म-पथ पर गतिशील रहता है।

१. अनुयोगद्वार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचन सारोद्धार द्वार ११८ में पत्योपम का विस्तार से विवेचन है।

२. स्थानांग सूत्र २४-६६

[३५६]

अनोदशस्य तु पुनश्चारित्रं शब्दमात्रकम् ।
ईदृशस्यापि वंकल्यं विचित्रत्वेन कर्मणाम् ॥

जो ऐसा नहीं है—इन गुणों से हीन है, उसके चारित्र नाम मात्र का—केवल वेश आदि बाह्य चिन्हों के रूप में होता है ।

जो ऐसा है—इन गुणों से युक्त होता है, उसके भी पूर्व-संचित कर्मों की विचित्रता—प्रतिकूल प्रभावकारिता के कारण चारित्र में दोष आ जाता है ।

[३५७]

देशादिभेदतश्चित्रमिव चोक्तं महात्मभिः ।
अत्र पूर्वोदितो योगोऽध्यात्मादिः संप्रवर्तते ॥

देश (अंशतः परिपालन) आदि के भेद से महान् पुरुषों ने चारित्र अनेक प्रकार का बतलाया है । पूर्व-वर्णित अध्यात्म आदि योग में चारित्र्यी संप्रवृत्त होते हैं—अभ्यासरत रहते हैं ।

[३५८]

औचित्याद् वृत्तभुक्तस्य वचनात् तत्त्वचिन्तनम् ।
मंत्र्यादिसारमत्यन्तमध्यात्मं तद्विदो विदुः ॥

औचित्यपूर्ण—विधिवत् चारित्र्यसेवी पुरुष का शास्त्रानुगामी तत्त्व-चिन्तन, मंत्री, करुणा, प्रमोद तथा माध्यस्थ्य रूप उत्तम भावनाओं का जीवन में सम्यक् स्वीकार ज्ञानी जनों द्वारा अध्यात्म कहा जाता है ।

[३५९]

अतः पापक्षयः सत्त्वं शीतं ज्ञानं च शाश्वतम् ।
तथानुभवसंसिद्धममृतं ह्यद एष तु ॥

इससे पापों का क्षय होता है, आत्मपरायण जागरित होता है तथा पवित्र आचरण उदित होता है, तथा अविनश्वर ज्ञान स्थायित्व होता है, जो अनुभव-संसिद्ध—अनुभूति-प्रसूत अमृत है ।

[३६०]

अभ्यासोऽस्यैव विज्ञेयः प्रत्यहं वृद्धिसंगतः ।

मनः समाधिसंयुक्तः पौनः पुन्येन भावना ॥

इसका अभ्यास करने से, पुनः पुनः भावना करने से योगवृद्धि—योग-भावना का, योग साधना का विकास होता है, चित्त समाधियुक्त होता है—चित्त में शान्तिमय स्थिति का समावेश होता है। इसे भलीभाँति समझना चाहिए ।

[३६१]

निवृत्तिरशुभाभ्यासाच्छुभाभ्यासानुकूलता ।

तथा सुचित्तवृद्धिश्च भावनायाः फलं मतम् ॥

भावानुभावित रहने के फल-स्वरूप अशुभ अभ्यास—पापमय आचरण से निवृत्ति, शुभ योगाभ्यास में अनुकूलता—निर्बाध प्रगति तथा चित्त में पवित्रता की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ।

ध्यान—

[३६२]

शुभकालम्बनं चित्तं ध्यानमाहुर्मनीषिणः ।

स्थिरप्रदोषतद्वशं सूक्ष्माभोगसमन्वितम् ॥

शुभ प्रतीकों का एकाग्रतया आलम्बन—उन पर चित्त का स्थिरीकरण मनीषी—ज्ञानी जनों द्वारा ध्यान कहा जाता है। वह दोषक की स्थिर लौ के समान ज्योतिर्मय होता है, सूक्ष्म तथा अन्तःप्रविष्ट चिन्तन से समा-युक्त होता है ।

[३६३]

वशिता चैव सर्वत्र भावस्तमित्यमेव च ।

अनुबन्धव्यवच्छेद उदर्कोऽस्येति तद्विद्वः ॥

ध्यान के फलस्वरूप वशिता—आत्मवशता, आत्म-नियन्त्रण या जितेन्द्रियता अथवा सर्वत्र प्रभविष्णुता, सब पर असूक्ष्ण प्रभावशीलता,

मानसिक स्थिरता तथा ससारानुबन्ध—भव-परंपरा का उच्छेद जन्म-मरण से उन्मुक्त भाव सिद्ध होता है। यह ध्यान-वेत्ताओं का अभिमत है।

समता—

[३६४]

अविद्याकल्पितेषु चर्चैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु ।

संज्ञानात् तद्व्युदासेन समता समतोच्यते ॥

अविद्या, माया या अज्ञान द्वारा परिकल्पित इष्ट—इच्छित, अनिष्ट—अनिच्छित वस्तुओं की यथार्थता का सम्यक् बोध हो जाने में उधर का आकर्षण, अनाकर्षण अपगत हो जाता है, निःस्पृहता आ जाती है। दोनों के प्रति समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसे समता कहते हैं।

[३६५]

ऋद्धयप्रवर्तनं चैव सूक्ष्मकर्मक्षयस्तथा ।

अपेक्षातन्तुविच्छेदः कलमस्याः प्रवक्षते ॥

समता आ जाने पर योगी की वृत्ति में एक ऐसा वैशिष्ट्य आ जाता है कि वह प्राप्त ऋद्धियों—विभूतियों या चामत्कारिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, उसके सूक्ष्म कर्मों का क्षय होने लगता है, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं के तन्तु टूटने लगते हैं।

यह साम्यभाव की दिव्यावस्था है।

[३६६]

अन्यसंयोगयुक्तीनां यो निरोधस्तथा तथा ।

अपुनर्भाविरूपेण स तु तत्संक्षयो मतः ॥

पर-पदार्थों के संयोग से आत्मा में उत्पन्न होने वाली वैभाविक वृत्तियों का अनेक प्रकार से वैसा निरोध, जिससे वे पुनः उत्पन्न न हों, वृत्तिसंक्षय कहा जाता है।

[३६७]

अतोऽपि केवलज्ञानं शैशेशीसं परिग्रहः ।

भोक्षप्रप्तिरनावाद्या सदानन्दविधायिनी ॥

वृत्ति-सक्षय से सर्वज्ञता, शैलेशी-अवस्था, मानसिक, कायिक, वाचिक प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध, मेरुवत् अप्रकम्प, अडोल स्थिति तथा निर्वाधि, आनन्दविधायक—परमानन्दमय मोक्ष-पद की प्राप्ति होती है।

जैन-दर्शन के अनुसार तेरहवें गुणस्थान में सर्वज्ञता तथा चवदहवें गुणस्थान में शैलेशी-अवस्था प्राप्त होती है।

तात्त्विक : अतात्त्विक—

[३६८]

तात्त्विको ऽतात्त्विकश्चायमिति यच्चोदितं पुरा ।

तस्येदानीं यथायोगं योजनाऽप्राभिधीयते ॥

तात्त्विक तथा अतात्त्विक यों पहले योग के जो भेद बताये हैं, वे किस-किस श्रेणी के पुरुषों के सधते हैं, इत्यादि दृष्टिकोण से यहाँ उनका विवेचन किया जा रहा है।

[३६९]

अपुनर्बन्धकस्यायं व्यवहारेण तात्त्विकः ।

अध्यात्मभावनारूपो निश्चयेनोत्तरस्य तु ॥

अध्यात्मयोग तथा भावनायोग अपुनर्बन्धक के व्यवहार-दृष्टि से और चारित्र्य के निश्चय-दृष्टि से सधते हैं।

इस श्लोक में सम्यक्दृष्टि का उल्लेख नहीं है। टीकाकार के अनुसार प्रस्तुत सन्दर्भ में उसे अपुनर्बन्धक के साथ जोड़ा जा सकता है।

[३७०]

सकृत्तदावर्तनादीनामतात्त्विक उदाहृतः ।

प्रत्यपायफलप्रायस्तथावेवादिमात्रतः ॥

सकृत् आवर्तन में विद्यमान तथा उन जैसे और व्यक्तियों के अध्यात्म-योग एवं भावना-योग अतात्त्विक होते हैं। क्योंकि उनमें साधकों जैसा वेप आदि केवल बाह्य प्रदर्शन होता है। जो आचरण वे करते हैं, प्रायः अनिष्ट-कर तथा दुर्भाग्यपूर्ण फलप्रद होता है।

जिस पुद्गल-परावर्त को पार कर व्यक्ति चरम-पुद्गल-परावर्त में

मानसिक स्थिरता तथा संसारानुबन्ध—भव-परंपरा का उच्छेद जन्म-मरण से उन्मुक्त भाव सिद्ध होता है। यह ध्यान-वैत्ताओं का अभिमत है।

समता—

[३६४]

अविद्याकल्पितेषूच्चैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु ।
संज्ञानात् तद्व्युदासेन समता समतोच्यते ॥

अविद्या, माया या अज्ञान द्वारा परिकल्पित इष्ट—इच्छित, अनिष्ट—अनिच्छित वस्तुओं की यथायंता का सम्यक् बोध हो जाने से उधर का आकर्षण, अनाकर्षण अपगत हो जाता है, निःस्पृहता आ जाती है। दोनों के प्रति समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसे समता कहते हैं।

[३६५]

श्रद्धाप्रवर्तनं धैर्यं सूक्ष्मकर्मक्षयस्तथा ।
अपेक्षातन्तुविच्छेदः फलमस्याः प्रचक्षते ॥

समता आ जाने पर योगी की वृत्ति में एक ऐसा वैशिष्ट्य आ जाता है कि वह प्राप्त श्रद्धियों—विभूतियों या चामत्कारिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, उसके सूक्ष्म कर्मों का क्षय होने लगता है, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं के तन्तु टूटने लगते हैं।

यह साम्यभाव की दिव्यावस्था है।

[३६६]

अन्यसंयोगवृत्तीनां यो निरोधस्तथा तथा ।
अपुनर्भावरूपेण स तु तत्संक्षयो मतः ॥

पर-पदार्थों के संयोग से आत्मा में उत्पन्न होने वाली वैभाविक वृत्तियों का अनेक प्रकार से वैसा निरोध, जिससे वे पुनः उत्पन्न न हों, वृत्तिसंक्षय कहा जाता है।

[३६७]

अतोऽपि केवलज्ञानं शैश्वरीसंपरिग्रहः ।
मोक्षप्राप्तिरनावाधा सदानन्दविधायिनी ॥

वृत्ति-संक्षय से सर्वज्ञता, शैलेशी-अवस्था, मानसिक, कायिक, वाचिक प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध, मेरुवत् अप्रकम्प, अडोल स्थिति तथा निर्बाध, आनन्दविधायक—परमानन्दमय मोक्ष-पद की प्राप्ति होती है।

जैन-दर्शन के अनुसार तेरहवें गृणस्थान में सर्वज्ञता तथा चवदहवें गुणस्थान में शैलेशी-अवस्था प्राप्त होती है।

तात्त्विक : अतात्त्विक—

[३६८]

तात्त्विको ऽतात्त्विकश्चायमिति यच्चोदितं पुरा ।

तस्येदानीं यथायोगं योजनाऽप्राभिधीयते ॥

तात्त्विक तथा अतात्त्विक यों पहले योग के जो भेद बताये हैं, वे किस-किस श्रेणी के पुरुषों के सधते हैं, इत्यादि दृष्टिकोण से यहाँ उनका विवेचन किया जा रहा है।

[३६९]

अपुनर्वन्धकस्यायं व्यवहारेण तात्त्विकः ।

अध्यात्मभावनारूपो निश्चयेनोत्तरस्य तु ॥

अध्यात्मयोग तथा भावनायोग अपुनर्वन्धक के व्यवहार-दृष्टि से और चारित्री के निश्चय-दृष्टि से सधते हैं।

इस श्लोक में सम्यक्दृष्टि का उल्लेख नहीं है। टीकाकार के अनुसार प्रस्तुत सन्दर्भ में उसे अपुनर्वन्धक के साथ जोड़ा जा सकता है।

[३७०]

सकृत्तदावर्तनादीनामतात्त्विक उदाहृतः ।

प्रत्यपायफलप्रायस्तथावेपादिमात्रतः ॥

सकृत् आवर्तन में विद्यमान तथा उन जैसे और व्यक्तियों के अध्यात्म-योग एवं भावना-योग अतात्त्विक होते हैं। क्योंकि उनमें साधकों जैसा वेप आदि केवल बाह्य प्रदर्शन होता है। जो आचरण वे करते हैं, प्रायः अनिष्ट-कर तथा दुर्भाग्यपूर्ण फलप्रद होता है।

जिस पुद्गल-परावर्त को पार कर व्यक्ति चरम-पुद्गल-परावर्त में

आता है, वह (चरम पुद्गल-परावर्त से पूर्व का अन्तिम आवर्त) सकृत् आवर्त या सकृत् आवर्तन कहा जाता है।

[३७१]

चारित्रिणस्तु विज्ञेयः शुद्ध्यपेक्षो यथोत्तरम् ।
ध्यानादिरूपो नियमात् तथा तात्त्विक एव तु ॥

चारित्र्यो को ध्यान, समता तथा वृत्तिसंक्षय संज्ञक योग उसकी शुद्धि—
आन्तरिक निर्मलता के अनुरूप निश्चित रूप में प्राप्त होते हैं। वे तात्त्विक
होते हैं।

[३७२]

अस्यैव त्वनपायस्य सानुबन्धस्तथा स्मृतः ।
यथोदितक्रमेणैव सापायस्य तथाऽपरः ॥

अपाय—विघ्न या साधनाविपरोध स्थिति से जो बाधित नहीं है,
उनको उत्तरवर्ती विकास श्रृंखला सहित यथावत् रूप में योग प्राप्त
होता है।

जो अपाययुक्त हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है।

[३७३]

अपायमाहुः कर्मैव निरपायाः पुरातनम् ।
पापाशयकरं चित्तं निरुपक्रमसंज्ञकम् ॥

अपायरहित—निर्वाधिरूप में साधना-परायण महापुरुषों ने अतीत
में संचित पापाशयकर हिंसा, असत्य, चौर्य, लोभ, अहंकार, छल, क्रोध,
द्वेष, व्यभिचार आदि से सम्बद्ध विविध कर्मों को अपाय कहा है।
वे निरुपक्रम संज्ञा से भी अभिहित हुए हैं। उनका फल अवश्य भोगना
होता है।

[३७४]

कण्टकज्वरमोहेस्तु समो विघ्नः प्रकीर्तितः ।
मोक्षमार्गप्रवृत्तानामत एवापरैरपि ॥

अन्य विचारकों ने भी मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त साधकों के लिए कण्टक-विघ्न, ज्वर-विघ्न तथा मोक्ष-विघ्न के रूप में आनेवाली बाधाओं की चर्चा की है ।

राहगीर के पैर में काँटा चुभ जाए तो उसकी गति रुक जाती है, यदि वह यात्रा के बीच में ज्वर-ग्रस्त हो जाए तो भी आगे चलने में बाधा आजाती है और यदि वह दिग्भ्रान्त हो जाए—उसे दिशाओं का यथावत् ज्ञान न रहे तो आगे चलना कठिन हो जाता है, ऐसी ही विघ्नपूर्ण स्थितियाँ साधक के समक्ष आती हैं, जिन्हें उसे पार करते हुए आगे बढ़ना होता है ।

सास्रवः अनास्रव—

[३७५]

अस्यैव सास्रवः प्रोक्तो बहुजन्मान्तरायहः ।

पूर्वव्यावर्णितन्यायादेकजन्मा त्वनास्रवः ॥

योग का पूर्व-वर्णित एक भेद सास्रवयोग है, जो उस साधक के सघता है, जिसके अन्तिम मंजिल—मोक्ष तक पहुँचने में अभी अनेक जन्म पार करना बाकी होता है ।

पहले किये गये विवेचन के अनुसार निरास्रव-योग उस साधक के सघता है, जिसे केवल एक ही जन्म में से गुजरना होता है, आगे जन्म नहीं लेना पड़ता ।

[३७६]

आस्रवो बन्धहेतुत्वाद् बन्ध एवेह यन्मतः ।

स सांपरायिको मुख्यस्तदेयोऽर्थोऽस्य संगतः ॥

आस्रव कर्म-बन्ध का हेतु है, इसलिए एक दृष्टि से वह बन्ध ही है । वस्तुतः कर्म-बन्ध का मुख्य कारण कपाय—कपायानुप्रेरित आस्रव है । बन्ध के साथ उसी की वास्तविक संगति है ।

[३७७]

एवं चरमदेहस्य संपरायवियोगतः ।

इतिरास्रवभावेऽपि स तथाऽनास्रवो मतः ॥

जो चरम-शरीरी है—वर्तमान शरीर के बाद जिसे और शरीर धारण नहीं करना है, मुक्त होना है, जिसके संप्रत्य-वियोग—कषाय-वियोग सञ्च गया है—जिसके कषाय नहीं रहे हैं, उसके सांप्रत्यिक आस्रव-बन्ध नहीं होता। वैसी स्थिति में अन्य—अति सामान्य आस्रव के गतिमान् रहने पर भी वह अनास्रव कहा जाता है, क्योंकि वह बन्ध बहुत मन्द, अल्प एवं हल्का होता है।

जैन-दर्शन के अनुसार बारहवें क्षीणमोह तथा तेरहवें संयोग केवली गूणस्थान में इसी प्रकार का कर्म-बन्ध होता है। प्रस्तुत विवेचन के अनुसार जो पारिभाषिक रूप में अनास्रव-कोटि में आता है।

[३७८]

निश्चयेनात्र शब्दार्थः सर्वत्र व्यवहारतः ।
निश्चय-व्यवहारौ च द्वावप्यभिमतार्थदौ ॥

अनास्रव का अर्थ निश्चय नय के अनुसार सर्वथा आस्रव-रहित अवस्था है और व्यवहार-नय के अनुसार सांप्रत्यिक आस्रव-रहित अवस्था, जो लगभग आस्रव-रहितता के निकट होती है, वहाँ से व्यक्ति शीघ्र अनास्रव-दशा प्राप्त कर लेता है।

व्यवहार-नय द्वारा प्रतिपादित अर्थ भी निश्चय-नय के विपरीत नहीं आता, सर्वत्र तत्संगत ही होता है। यों निश्चय तथा व्यवहार—दोनों ही अभिमत—यथार्थतः स्वीकृत अर्थ ही प्रकट करते हैं।

उपसंहार—

[३७९]

संक्षेपात् सफलो योग इति संदर्शितो ह्ययम् ।

आद्यन्तो तु पुनः स्पष्टं ब्रूमोऽस्यैव विशेषतः ॥

संक्षेप में योग का फल सहित वर्णन किया जा चुका है। आदि—अध्यात्म तथा अन्त—वृत्तिसंक्षय का विशेष रूप से पुनः स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

[३८०]

तत्त्वचिन्तनमध्यात्ममौचित्यादियुतस्य तु ।

उक्तं विचित्रमेतच्च तयावस्थादिभेदतः ॥

जैसा व्याख्यात हुआ है, औचित्ययुक्त—समुचित, शास्त्रसमर्थित क्रिया-प्रक्रिया में संलग्न पुरुष द्वारा किया जाता तत्त्व-चिन्तन अध्यात्म है । अवस्था आदि के भेद में यह विविध प्रकार का है ।

[३८१]

आदिकर्मकमाश्रित्य जपो ह्यध्यात्ममुच्यते ।

देवतानुग्रहाङ्गत्वादतोऽयमभिधीयते ॥

योग के आदि—प्रारम्भिक कर्म के रूप में अथवा जो पुरुष योग में प्रविष्ट हो रहा हो, नवांभ्यासी हो, उसकी दृष्टि से जप अध्यात्म है—अध्यात्म का प्रारम्भिक रूप है । जप देवता के अनुग्रह का अंग है—उससे देवानुग्रह प्राप्त होता है । जप सम्बन्धी विवेचन यहाँ प्रस्तुत है ।

जप—

[३८२]

जपः सन्मन्त्रविषयः स चोक्तो देवतास्तवः ।

दृष्टः पापापहारोऽस्माद् विपापहरणं यथा ॥

उत्तम मन्त्र जप का विषय है । वह देव स्तवन के रूप में होता है । जैसे मन्त्र-प्रयोग से सर्प आदि का विष दूर हो जाता है, उसी प्रकार मन्त्र-जप से पाप का अपहार—अपगम हो जाता है—आत्मा से पाप दूर हो जाते हैं ।

[३८३]

देवतापुरतो वाऽपि जले वाऽक्लृप्तात्मनि ।

विशिष्टद्रुमकुञ्जे वा कर्तव्योऽयं सतां मतः ॥

सत्पुरुषों का अभिमत है कि जप देवता के समक्ष, शुद्ध जलमय नदी, सरोवर, कूप, बापी आदि के तट पर या किसी विशिष्ट द्रुम-कुंज में—मण्डप की तरह छाये वृक्ष युक्त स्थान में करना चाहिए ।

[३८४-३८५]

पर्वोपलक्षितो यद् वा ; पुत्रंजीवकमालया ।
 नासाग्रस्थितया दृष्ट्या प्रशान्तेनान्तरात्मना ॥
 विधाने चेतसो वृत्तिस्तद्वर्णेषु यथेष्यते ।
 अर्थे चालम्बने चैव त्यागश्चोपप्लवे सति ॥

जप के समय हाथ का अँगूठा अपनी अँगुलियों के पोरों (पैरवों) पर अथवा रुद्राक्ष की माला के मनकों पर चलता रहे । दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर टिकी रहे । अन्तरात्मा में प्रशान्त भाव रहे । चित्त-वृत्ति जप के विषय, अक्षर, तद्गत अर्थ, आलम्बन—विषयगत मूल आधार के साथ संलग्न रहे । उपप्लव—मानसिक बाधा या विघ्न की अनुभूति हो, तब जप करना बन्द कर देना चाहिए ।

[३८६]

मिथ्याचारपरित्याग आश्वासात् तत्र वर्तनम् ।
 तच्छुद्धिकामता चेति त्यागोऽत्यागोऽयमीदृशः ॥

मानसिक बाधा आदि जाने पर जो जप का त्याग किया जाता है, वह (त्याग) वास्तव में त्याग न होकर अत्याग की श्रेणी में आता है । क्योंकि उससे मिथ्याचार—केवल कृत्रिम रूप में करिष्यमाण सत्परिणाम-शून्य क्रिया का त्याग होता है । उस त्याग के फलस्वरूप अन्तर्विश्वास या आस्थापूर्वक पुनः जप करने की वृत्ति सुदृढ़ होती है । जप में सदा शुद्धि बनी रहे, यह भावना जागरित होती है ।

[३८७]

यथाप्रतिज्ञमस्येह कालमानं प्रकीर्तितम् ।
 अतो ह्यकरणेऽप्यत्र भाववृत्तिं विदुर्बुधाः ॥

जप की समयावधि अपनी-अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार है । अर्थात् जितने समय जप करने की भावना हो, साधक उतने समय के लिए जप करने की प्रतिज्ञा करे । तदनुरूप यथाविधि जप संपादित करे ।

विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि यों प्रतिज्ञापूर्वक जप करने वाले

के व्यक्तित्व में ऐसी पवित्रता आ जाती है कि जिस समय वह जप नहीं करता हो, उस समय भी उसकी अन्तर्वृत्ति जप पर ही केन्द्रित रहती है।

[३८८]

मुनोन्द्रः शस्यते तेन यत्नतोऽभिग्रहः शुभः ।
सदाऽतो भावतो धर्मः क्रियाकाले क्रियोद्भवः ॥

जप के सन्दर्भ में किये जाते विशेष लक्ष्यपूर्ण शुभ संकल्प की मुनिवर्य प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उससे क्रियोचित समय में क्रिया परि-सम्पन्न होती है। उसके फलस्वरूप भाव-धर्म अन्तःशुद्धिमूलक अध्यात्म धर्म निष्पन्न होता है।

योग्यताकिन —

[३८९]

स्वोचित्यालोचनं सम्यक् ततो धर्मप्रवर्तनम् ।
आत्मसंप्रेक्षणं चैव तदेतदपरे जगुः ॥

कतिपय अन्य विचारकों के अनुसार अपने ओचित्य—योग्यता का सम्यक् आलोचन—भली-भाँति अंकन, तदनुसार धर्म में प्रवृत्ति तथा आत्म-संप्रेक्षण—आत्मावलोकन अध्यात्म है।

[३९०]

योगेभ्यो जनवादाच्च लिङ्गेभ्योऽथ यथागमम् ।
स्वोचित्यालोचनं प्राहुर्योगमार्गकृतधमाः ॥

जिन्होंने योग के मार्ग में थम किया है—जो तपे हुए योग साधक हैं, वे बतलाते हैं कि साधक योग द्वारा, जनवाद द्वारा तथा शास्त्र-चर्चित चिन्हों द्वारा अपनी योग्यता का अवलोकन करें।

[३९१]

योगाः कायादिकर्माणि जनवादस्तु तत्कथा ।
शकुनादीनि लिङ्गानि स्वोचित्यालोचनास्पदम् ॥

योग का तात्पर्य सारोरिक, मानसिक, वाचिक प्रवृत्ति है। जनवाद का अर्थ अपने सम्बन्ध में लोगों में प्रचलित बातें, अफवाहें हैं। लिङ्ग का अर्थ शकुन आदि चिन्ह हैं। इनसे अपने औचित्य या योग्यता का निरीक्षण-परीक्षण किया जा सकता है।

[३६२]

एकान्तफलदं ज्ञेयमती धर्मप्रवर्तनम् ।
अत्यन्तं भावसारत्यात् तत्रैवाप्रतिबन्धतः ॥

अपनी योग्यता का श्रकन कर धर्म में प्रवृत्त होना एकान्तरूपेण—निश्चित रूप में फलप्रद है। वैसा करते साधक के मन में अत्यन्त उच्च भाव रहता है। उसकी सत्यवृत्ति में कोई प्रतिबन्ध या विघ्न नहीं आता।

[३६३]

तद्वभङ्गाविभयोपेतस्तत्सिद्धौ चोत्सुको दृढम् ।
यो धोमानिति सन्यायात् त यदौचित्यमोक्षते ॥

जो अपने सत्प्रयत्न में विघ्न, बाधा आदि से भय मानता हुआ जागृक रहता है, सफल होने का उत्साह लिए रहता है, जो बुद्धिमान है, वह न्याययुक्तिपूर्वक अपनी योग्यता को आँक लेता है।

[३६४-३६५]

आत्मसंप्रेक्षणं चैव ज्ञेयमारब्धकर्मणि ।
पापकर्मोदयादत्र भयं तदुपशान्तये ॥
विस्त्रोतोगमने न्याय्यं भयादौ शरणादिवत् ।
गुवाद्याधरणं सम्यक् ततः स्याद् दुरितक्षयः ॥

अतोत में आचरित अशुभ कर्मों के उदय से मन में यह भय हो जाता है कि कहीं कोई विघ्न न आ जाए। इस भय को उपशान्त करने हेतु साधक, जिसने योगानुष्ठान आरम्भ किया हो, आत्मावलोकन करे—यह देखे कि कहीं अपने सदानुष्ठान के यथावत् आचरण में उससे कोई भूल तो नहीं हो रही है।

यदि साधक को ऐसा भान हो, उसकी आत्मा विपरीत—योग-साधना के प्रतिकूल प्रवाह में बह रही है तो जैसे भय, खतरा उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति बचने के लिए सुरक्षित स्थान में चला जाता है, वैसे ही उसे गुरु आदि महान् पुरुषों को शरण में चला जाना चाहिए। इससे भय, खतरा टल जाता है।

[३६६]

सर्वमेवेदमध्यात्मं कुशलाशयभावतः ।

औचित्याद् यत्र नियमात्लक्षणं यत् पुरोदितम् ॥

उचित रूप में, नियमित रूप में पूर्व वर्णित लक्षण जहाँ घटित होते हैं, वह सब, पुण्यात्मक परिणामों के कारण अध्यात्म है।

देव-चन्दन—

[३६७]

देवादिवन्दनं सम्यक् प्रतिक्रमणमेव च ।

मैव्यादिचिन्तनं चैतत् सत्त्वादिष्वपरे जगुः ॥

देव आदि का भली-भाँति वन्दन-पूजन करना, यथाविधि प्रतिक्रमण करना—अपने द्वारा हुई भूलों के लिए प्रायश्चित्त करना, आत्म-मार्जन करना, मैत्री, करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ्य रूप भावनाओं का चिन्तन-अनुचिन्तन करना अध्यात्म है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है।

[३६८-३६९]

स्थानकालक्रमोपेतं शब्दार्थानुगतं तथा ।

अन्यासंभोहजनकं श्रद्धासंवेगसूचकम् ॥

प्रोत्सद्भावरोमाञ्चं वर्धमानशुभाशयम् ।

अयनामादिसंशुद्धमिष्टं देवादिवन्दनम् ॥

उचित आसन, विहित समय, विधिक्रम का ध्यान रखना, स्तवनरूप में उच्चारित होते शब्दों के अर्थ पर गौर करते जाना, पूजारत अन्य व्यक्ति के मन में भ्रम, अव्यवस्था उत्पन्न न करना, श्रद्धा तथा तीव्र उत्साह लिए रहना, भक्तिभाव-असूत हर्ष के कारण रोमांचित होना, पवित्र भावों का

उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, शुद्धभाव से प्रणमन आदि करना—इत्यादि पूर्वक देव-पूजन का विधान है।

प्रतिक्रमण—

[४००]

प्रतिक्रमणमप्येवं सति दोषे प्रमादतः ।

तृतीयोपधकल्पत्वाद् द्विसन्ध्यमयवाऽसति ॥

यदि प्रमाद—शुद्ध उपयोग के अभाव या धर्म के प्रति आत्मपरिणाम-गत अनुत्साह, असावधानी के कारण दोष-सेवन हो जाए तो दिन में दो बार—प्रातः एवं सायं प्रतिक्रमण करना चाहिए। यदि दोष सेवन न हुआ हो तो भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। यह तीसरे वैद्य की औपधि की ज्यों आत्मा के लिए लाभप्रद, श्रेयस्कर सिद्ध होता है।

ग्रन्थकार ने तीसर वैद्य की औपधि का उल्लंघन करते हुए जिस दृष्टान्त की ओर संकेत किया है, वह जैन-साहित्य का प्रसिद्ध दृष्टान्त है, जो इस प्रकार है—

एक राजा था। उसका युवा पुत्र—युवराज अस्वस्थ रहने लगा। राजा ने अपने राज्य के तीन विख्यात वैद्यों को बुलाया और प्रत्येक वैद्य को अपनी-अपनी औपधि का गुण बताने को कहा।

पहला वैद्य बोला—मेरी औपधि बड़ी प्रभावकारी है। जिस रोग पर दीजिए उसे सर्वथा नष्ट कर देती है। पर एक बात है, यदि वह रोग न हो तो दूसरा रोग उत्पन्न कर देती है।

राजा बोला—वैद्यवर ! आपकी औपधि भयजनक है। राजकुमार के लिए उसका उपयोग समीचीन नहीं है।

दूसरे वैद्य ने कहा—मेरी औपधि की यह विशेषता है, जिस रोग पर दीजिए, उसे बिल्कुल मिटा देती है। यदि रोग न हो तो उससे न लाभ होता है और न हानि।

राजा को दूसरे वैद्य की औपधि भी उपयुक्त नहीं लगी।

तब तीसरे वैद्य ने बताया—राजन् ! मेरी औपधि औरों से निराली

है । जिस रोग पर सेवन की जाए, उसे उन्मूलित कर देती है । यदि रोग न हो तो देह के लिए मेरी औषधि रसायन है । वह रक्त, मांस, बल, वीर्य, ओज तथा सौन्दर्य बढ़ाती है ।

यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला—मेरे राजकुमार के लिए यही औषधि समीचीन है ।

इस दृष्टान्त द्वारा ग्रन्थकार का यह आशय है कि दोष-सेवन न होने पर भी प्रतिक्रमण करना इसलिए लाभजनक है कि उससे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि आत्म-गुणों की वृद्धि होती है । जीवन का कल्याण होता है ।

[४०१]

निपिद्धासेवनादि यद् विषयोऽस्य प्रकीर्तितः ।

तदेतद् भावसंशुद्धेः कारणं परमं मतम् ॥

निपिद्ध—जिनका निषेध किया गया है, ऐसे आचरणों का जैसा, जितना आसेवन किया जाता है, उतना साधना में दोष आता है । प्रतिक्रमण उसकी भाव संशुद्धि-भावार्त्मक संशोधन—सम्माजर्जन का परम हेतु है ।

भावनानुचिन्तन—

[४०२]

मन्त्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यपरिचिन्तनम् ।

सत्य-गुणाधिकविलश्यमानाप्रज्ञाप्यगोचरम् ॥

साधक को चाहिए, वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति मन्त्री, अधिक गुणसम्पन्न पुरुषों को देख मन में प्रसन्नता, कष्ट-व्योदित लोगों के प्रति करुणा तथा अज्ञानी जनों के प्रति माध्यस्थ्य—तटस्थता की भावना से अनुभावित—अपने दैनन्दिन चिन्तन में अनुप्राणित रहे ।

[४०३]

विवेकिनो विशेषेण भवत्येतद् यथागमम् ।

तथा गम्भीरचित्तस्य सम्यग्मार्गानुसारिणः ॥

विवेकशील, गम्भीरचेता तथा सन्मार्गानुगामी पुरुषों के चित्त में ये

भावनाएँ, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, विशेष रूप से उद्भावित होती हैं।

[४०४]

एवं विचित्रमध्यात्ममेतदन्वर्थयोगतः ।

आत्मन्यधीतिसंवृत्ते ज्ञेयमध्यात्मचिन्तकः ॥

“अधि—आत्मनि—जो आत्मा को अधिष्ठित कर रहता है—आत्मा में टिकता है, वह अध्यात्म है” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अध्यात्म तत्सम्बद्ध बहुविध कार्य-कलाप में घटित है, संगत है, अध्यात्म-चिन्तन में अभिरत पुरुषों को यह जानना चाहिए।

वृत्तिसंक्षय—

[४०५]

भावनादिप्रयाभ्यासाद् वर्णितो वृत्तिसंक्षयः ।

स चात्मकर्मसंयोगयोग्यतापगमोऽर्थतः ॥

भावना, ध्यान तथा समता के अभ्यास से वृत्ति-संक्षय उद्भावित होता है। उसका अर्थ आत्मा और कर्म के संयोग की योग्यता का अपगम—दूर होना है। दूसरे शब्दों में अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध होते रहने की वृत्ति—वर्तन—स्थिति या अवस्था का संक्षय होना—मिट जाना वृत्ति-संक्षय है।

[४०६]

स्थूलसूक्ष्मा यतश्चेष्टा आत्मनो वृत्तयो मताः ।

अन्यसंयोगजाश्चैता योग्यता बीजमस्य सु ॥

आत्मा की सूक्ष्म एवं स्थूल—आभ्यन्तर तथा बाह्य चेष्टाओं की वृत्तियाँ कहा गया है। वे आत्मा का अन्य—आत्मैतर—विजातीय पदार्थों के साथ संयोग होने से निष्पन्न होती हैं। वह कारण, जिससे ऐसा होता है, योग्यता कहा जाता है।

[४०७]

तदभावेऽपि तद्भावो युक्तो नातिप्रसङ्गतः ।

मूह्येषा भवमातेति तवस्या अयमुत्तमः ॥

योग्यता के अभाव में संयोग या सम्बन्ध नहीं होता। यदि ऐसा न माना जाए तो सर्वत्र अव्यवस्था हो जाए। अतः यह—आत्मा की विजातीय पदार्थों के साथ संयुक्त या सम्बद्ध होने की योग्यता मुख्य भवमाता—जन्म-मरणरूप संसारवस्था की प्रमुख उत्पादिका है। जगत् प्रवाह का यही प्रमुख आधार है।

[४०८]

पल्लवाद्यपुनर्भावो न स्कन्धापगमे तरोः ।

स्यान्मूलापगमे यद्वत् तद्वद् भवतरोरपि ॥

वृक्ष का मात्र तना काट देने से पत्र आदि का अपुनर्भाव—फिर उत्पन्न न होना घटित नहीं होता अर्थात् तना काट देने पर भी समय पाकर फिर वह हरा-भरा हो जाता है, नये अंकुर फूटने लगते हैं, पत्तियाँ निकल आती हैं, बढ़ जाने पर फूल लगने लगते हैं पर यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाय तो फिर वैसा कुछ नहीं होता। पत्तों, फूल आदि सब आने बन्द हो जाते हैं। संसाररूपी वृक्ष की भी यही स्थिति है। जब तक उसका मूल अच्छिन्न न हो, वह बढ़ता एवं फलता-फूलता रहता है।

[४०९]

मूलं च योग्यता ह्यस्य विज्ञेयोदितलक्षणा ।

पल्लवा वृत्तयश्चित्रा हन्त तत्त्वमिदं परम् ॥

योग्यता, जिसका लक्षण पूर्ववर्णित है, संसाररूपी वृक्ष का मूल है। वृत्तियाँ तरह-तरह के पत्ते हैं। यह परम तत्त्व है—यथार्थ वस्तु-स्थिति है।

[४१०]

उपायोपगमे चास्या एतदाक्षिप्त एव हि ।

तत्त्वतोऽधिकृतो योग उत्साहाद्विस्तयाज्य तु ॥

जीवन का यथार्थ लक्ष्य साधने, आत्मा और कर्म के संयोग की योग्यता का परिसमापन करने का उपाय उसी से अधिकृत है, और तत्त्वतः वह योग है, जो उत्साह आदि से सघटा है।

[४११]

उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् सन्तोषात् तत्त्वदर्शनात् ।
मुनेर्जनपदत्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति ॥

उत्साह, निश्चय, धैर्य, सन्तोष, तत्त्व-दर्शन तथा जनपद-त्याग—अपने परिचित प्रदेश, स्थान आदि का त्याग अथवा साधारण लौकिक जनों द्वारा स्वीकृत जीवन-क्रम का परिवर्जन—ये छः योग सधने के हेतु हैं ।

[४१२]

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास-रसेन च ।
त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥

आगम—शास्त्रपरिशीलन, अनुमान, ध्यान के अभ्यास एवं रस—तन्मयता व अनुभूतिजनित आनन्दपूर्वक बुद्धि का प्रयोग करता हुआ, बुद्धि को संस्कारित बनाता हुआ साधक उत्तम योग प्राप्त करता है ।

[४१३]

आत्मा कर्माणि तद्योगः सहेतुरखिलस्तथा ।
फलं द्विधा वियोगश्च सर्वं तत्तत्स्वभावतः ॥

आत्मा, कर्म तथा कारण पूर्वक होनेवाला उसका सम्बन्ध, शुभ एवं अशुभ फल, कर्मों का आत्मा से पार्थक्य—अलगव यह सब उनके आत्मा और कर्म के स्वभाव से घटित होता है ।

[४१४]

अस्मिन् पुरुषकारोऽपि सत्येव सफलो भवेत् ।
अन्यथा न्यायवेगुण्याद् भवन्नपि न शस्यते ॥

पुरुषार्थ भी तभी सफल होता है, जब वह आत्मा, कर्म आदि के स्वभाव के अनुरूप हो । वैसे न होने से—वस्तु-स्वभाव के विपरीत होने से यह न्यायानुमोदित नहीं है कि वह कार्यकर हो अर्थात् उसकी कार्यकारिता सिद्ध नहीं होती । अतः उसे प्रशस्त नहीं माना जाता ।

[४१५]

अतोऽकरणनिष्पत्तात् तत्तद्वस्तुगतास्तथा ।
यूतयोऽस्मिन्निरूप्यन्ते तास्तास्तद्वीजसम्भवाः ॥

यदि विभिन्न वस्तुओं के स्वभाव को कार्य साधने में कारण न माना जाए, एक मात्र पुरुषार्थ को ही माना जाए तो आत्मा में विविध कर्मरूप बीजों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ पुरुषार्थ द्वारा निरस्त हो जायेंगी ।

[४१६]

ग्रन्थिभेदे यथैवायं बन्धहेतुं परं प्रति ।

नरकादिगतिष्वेवं ज्ञेयस्तद्धेतुगोचरः ॥

जिसका ग्रन्थि-भेद हो गया हो, वहाँ कर्मों के अति तीव्र बन्ध होने का कोई हेतु नहीं रहता, उक्त मान्यता से वहाँ भी बाधा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार नरक आदि गतियों में भी हेतु की अकरणता रहती है ।

[४१७]

अन्यथाऽऽत्यन्तिको मृत्युर्भूयस्तत्र गतिस्तथा ।

न युज्यते हि सन्न्यायादित्यादि समयोदितम् ॥

अन्य कारणों की अकरणता मानी जाए तो आत्यन्तिक मृत्यु—भोज तथा कर्मानुरूप बार-बार अनेक योनियों में जन्म लेना, जो आगम-प्रतिपादित है, घटित नहीं होता ।

[४१८]

हेतुमस्य परं भावं सत्त्वाद्यागोनिवर्तनम् ।

प्रधानकरुणारूपं द्रुवते सूक्ष्मवर्गिनः ॥

सूक्ष्म-द्रष्टा ज्ञानियों का कथन है कि प्राणियों के प्रति असदाचरण, पापमय विचार पवित्र मनोभावों से अपगत होते हैं, जिनमें करुणा का प्रमुख स्थान है ।

[४१९]

समाधिरेष एवान्यः सम्प्रज्ञातोऽभिधीयते ।

सम्यक्प्रकर्षरूपेण व्युत्पत्त्यज्ञानतस्तथा ॥

पातञ्जल योगियों द्वारा उपयुक्त योगोत्कर्ष सम्प्रज्ञात समाधि के रूप में अभिहित हुआ है । शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार 'सम्' का अर्थ सम्यक्; 'प्र' का अर्थ प्रकृष्ट—उत्कृष्ट तथा 'ज्ञात' का अर्थ ज्ञानयुक्त है । इसका

अभिप्राय यह हुआ—योगी की वह स्थिति, जहाँ चित्त में इतनी स्थिरता आ जाती है कि अपने द्वारा गृहीत ग्राह्य—ध्येय सम्यक्तया, उत्कृष्टतया ज्ञात रहे, चित्त का एकमात्र वहीं टिकाव हो, वह और कहीं भटके नहीं, सम्प्रज्ञात समाधि है।

महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र में सम्प्रज्ञात समाधि की चर्चा करते हुए लिखा है—

जिसकी राजस, तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हों, उत्तम जाति के स्फटिक मणि के सदृश जो अत्यन्त निर्मल हो, ग्रहीतृ (अस्मिता), ग्रहण (इन्द्रिय) तथा (स्थूल, सूक्ष्म) ग्राह्य विषयों में तत्स्थिता—एकाग्रता, तदञ्जनता—तन्मयता, तदाकारता निष्पन्न हो गई हो, चित्त की वह स्थिति समापत्ति (या सम्प्रज्ञात समाधि) है।^१

[४२०]

एवमासाद्य चरमं जन्माजन्मत्वकारणम् ।

श्रेणिमाप्य ततः क्षिप्रं केवलं लभते क्रमात् ॥

यों साधनारत पुरुष आयुष्य समाप्त कर पुनः जन्म प्राप्त करता है, जो उसके लिए अन्तिम होता है। वह (अन्तिम जन्म) अजन्म का कारण होता है अर्थात् वहाँ पुनः जन्म में लानेवाले कर्मों का बन्ध नहीं होता। साधक श्रेणि-आरोह करता है—क्षपक-श्रेणि स्वीकार करता है और शीघ्र ही केवलज्ञान—सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है।

श्रेणि-आरोह के सम्बन्ध में ज्ञाप्य है—

जैन-दर्शन में चवदह गुणस्थानों के रूप में आत्मा का जो विकासक्रम व्याख्यात हुआ है, उन (गुणस्थानों) में आठवाँ निवृत्तिवादर गुणस्थान है। मोह को ध्वस्त करने हेतु यहाँ साधक को अत्यधिक आत्मबल के साथ जूझना होता है। फलतः इस गुणस्थान में अभूतपूर्व आत्मविशुद्धि निष्पन्न होती है। इसे अपूर्वकरण भी कहा जाता है। इस गुणस्थान से विकास

१ क्षीणवृत्ते रभिजातस्येव मनेग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थितदञ्जनता समापत्तिः ।

की दो श्रेणियाँ निःसृत होती हैं—१. उपशम-श्रेणि, २. क्षयक-श्रेणि या क्षयक श्रेणि ।

उपशम-श्रेणि द्वारा आगे बढ़ने वाला साधक नवम गुणस्थान में क्रोध, मान, माया को तथा दशम गुणस्थान में लोभ को उपशान्त करता हुआ—
दवाता हुआ ग्यारहवें—उपशान्त मोह गुणस्थान में पहुँचता है ।

क्षयक-श्रेणि द्वारा आगे बढ़ने वाला साधक नवम गुणस्थान में क्रोध, मान, माया को तथा दशम गुणस्थान में लोभ को क्षीण करता हुआ, दशम के बाद सीधा बारहवें—क्षीणमोह-गुणस्थान में पहुँचता है । उसके बाद क्रमशः तेरहवें सयोगकेवली तथा चवदहवें अयोग केवली गुणस्थान में पहुँच जीवन का चरम साध्य-मोक्ष पा लेता है ।

उपशम-श्रेणि द्वारा ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँचने वाला साधक क्रोध, मान, माया व लोभ के उपशम द्वारा वहाँ पहुँचता है, क्षय द्वारा नहीं । क्षय सर्वथा नाश या ध्वंस है । उपशम में उन (क्रोध, मान, माया तथा लोभ) का अस्तित्व मूलतः मिटता नहीं, केवल कुछ समय के लिए उपशान्त होता है । इसे राख से ढकी अग्नि के उदाहरण से समझा जा सकता है । आग पर आई हुई राख की पतल जब तक विद्यमान रहती है, आग जलाती नहीं । पतल हटते ही आग का गुणधर्म प्रकट हो जाता है । वह जलाने लगती है । उपशान्त कषायों की यही स्थिति है । वे पुनः उभर आते हैं । अतः ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँचे हुए साधक का अन्तर्मुहूर्त के भीतर नीचे के गुणस्थानों में पतन अवश्यम्भावी होता है । साधक को पुनः आत्मपराक्रम का सम्बल लिए आगे बढ़ना होता है । बढ़ते-बढ़ते जब भी यह क्षयक-श्रेणि पर आरुढ़ हो पाता है, आगे चलकर अपना साध्य साध लेता है ।

[४२१]

असम्प्रज्ञात , एषोऽपि समाधिर्गोयते परः ।

निरुद्धाशेषवृत्त्यादि तत्स्वरूपानुवेधतः ॥

सर्वज्ञत्व, कैवल्य या लेने के बाद आगे जो योग सघृता है, वह पातंजल

योगियों द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है। उसमें समग्र बाह्य वृत्तियाँ रुक जाती हैं, आत्मा स्वरूप-परिणत हो जाती है।

सम्प्रज्ञात समाधि में एक ध्येय या आलम्बन रहता है। वह आलम्बन बीज कहा जाता है। अतएव सम्प्रज्ञात समाधि को 'सबीज' समाधि कहा गया है। असम्प्रज्ञात समाधि में आलम्बन नहीं होता। जैसा कि महर्षि पतञ्जलि ने बताया है, वहाँ सब कुछ निरुद्ध हो जाता है। आलम्बन का अभाव करते-करते वृत्तियों का भी अभाव कर दिया जाता है। यह सर्व-वृत्ति निरोधात्मक तथा सर्वथा स्वरूपाधिष्ठातात्मक है, निर्वीज समाधि है।

[४२२]

धर्ममेधोऽमृतात्मा

सत्त्वानन्दः परश्चेति

च

भवशक्रशिवोदयः।

योग्योऽर्थाव्ययोगतः॥

धर्ममेध, अमृतात्मा, भवशक्र, शिवोदय, सत्त्वानन्द तथा पर—ये नाम समाधि के ही विशेष स्थितिक्रम के सूचक हैं, जो भिन्न-भिन्न सैदान्तिकों ने अभिहित किये हैं। अर्थ-संगतिपूर्वक प्रस्तुत विषय के साथ इनका समन्वय करना चाहिए।

धर्ममेध शब्द का विशेष रूप से पातञ्जल योग सूत्र में प्रयोग हुआ है ! वहाँ कहा गया है—

धनी जैसे पूँजी लगाकर उसके व्याज की चिन्ता में लगा रहता है, उसी तरह जो योगी विवेकज्ञान की महिमा में भी अटका नहीं रहता, उसमें भी जिगे बैराग्य हो जाता है, विवेकव्याप्ति जिसके निरन्तर समुदित रहती है, उसके धर्ममेध समाधि सिद्ध होती है।

योग सूत्र में आगे बताया गया है कि धर्ममेध समाधि के सघने पर योगी के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये पाँच क्लेश

१. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाभिर्वीजः समाधिः।

—पातञ्जल योगसूत्र ११।

२. प्रसक्त्यानेज्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक-संशतैर्धर्ममेधः समाधिः।

—पातञ्जल योग सूत्र ४-२६

तथा शुक्ल, ऋण एवं मिश्रित ये तीन कर्म-संस्कार सर्वथा उच्छिन्न हो जाते हैं ।^१

धर्ममेघ शब्द बौद्ध परम्परा में भी प्रयुक्त है । बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्धत्वप्राप्ति के सन्दर्भ में विकास की दस भूमियाँ^२ मानी गई हैं, जिनमें अन्तिम (भूमि) धर्ममेघ है । यह विकास या उन्नति की चरमावस्था है । इसमें बोधिसत्त्व सर्वविध समाधि स्वायत्त कर लेता है । इस भूमि का एक नाम अभिषेक भी है । जैसे कोई नृपति अपने कुमार को यौवराज्य में अभिषिक्त करता है, वैसे ही साधक यहाँ बुद्धत्व में अभिषिक्त हो जाता है । उसका साध्य सिद्ध हो जाता है, प्राप्य प्राप्त हो जाता है । यह साधना के पर्यवसान की स्वर्णिम वेला है ।

[४२३]

मण्डूक-भस्म-न्यायेन वृत्तिबीजं महामुनिः ।

योग्यतापगमाद् दग्ध्वा ततः कल्याणमश्नुते ॥

महान् साधक मण्डूक-भस्म-न्याय^३ से वृत्तियों के बीज को जला देता है । आत्मा की कर्म-बन्ध करने की योग्यता अपगत हो जाती है । वह कल्याण—मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

[४२४]

यथोदितायाः साधनग्रास्तास्तस्वभावनियोगतः ।

योग्यतापगमोऽप्येवं सम्यग् ज्ञेयो महात्मभिः ॥

जब पूर्णवर्णित योग-साधन स्वभावानुगत हो जाते हैं, स्वायत्त हो जाते हैं तो आत्मा की कर्म-बन्ध की योग्यता का अपगम हो जाता है, जो योगी का लक्ष्य है । उद्बुद्धचेता पुरुषों को इसे समझना चाहिए ।

१. ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ।

—पातञ्जल योगसूत्र ४.३०

२. मुदिता, विमला, प्रभाकरी, अविष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्ति, द्वरंगमा, अचला, साधमती, धर्ममेघ ।

—बौद्ध-दर्शनं मीमांसा : पं० बलदेव उपाध्याय पृष्ठ १४०—१४२
(सन् १९४४, चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस—१)

३. इसी ग्रन्थ के अन्तर्गत 'योग शास्त्र' की ८६ वीं शाला के सन्दर्भ में मण्डूक-भस्म-न्याय का विस्तृत विवेचन किया गया है ।

सर्वशब्द—

[४२५]

साक्षादतीन्द्रियानर्थान् दृष्ट्वा केवलचक्षुषा ।

अधिकारवशात् कश्चित् देशनायां प्रवर्तते ॥

केवली (सर्वज्ञ) केवलज्ञान—सर्वज्ञता-रूपी नेत्र से अतीन्द्रिय—
इन्द्रियों द्वारा अगम्य पदार्थों को साक्षात् देखते हुए धर्म-देशना में धर्मोपदेश
करने में प्रवृत्त होते हैं, जिसके लिए वे अधिकृत हैं ।

[४२६]

प्रकृष्टपुण्यसामर्थ्यात् प्रातिहार्यसमन्वितः ।

अवगन्ध्यदेशनः श्रीमान् यथाभवं निमोगतः ॥

उत्कृष्ट पुण्य-प्रभाव के कारण केवली अनेक दिव्य चिन्हों से युक्त
होते हैं । अतिशय शोभाशील होते हैं । उनका धर्मोपदेश व्यर्थ नहीं जाता ।
भव्य प्राणी उससे उपकृत होते हैं ।

तीर्थंकरों के निम्नांकित आठ प्रातिहार्य माने जाते हैं—

अशोक वृक्ष, देवों द्वारा आकाश से फूलों की वर्षा, दिव्यध्वनि—
देवों द्वारा हर्षातिरेकवशात् आकाश में किये जाते जयनाद, सिंहासन, छत्र,
चौवर, भामण्डल, दुन्दुभि—भेरी या नगाड़ा ।^१

[४२७]

केचित् तु योगिनोऽप्येतदित्यं नेच्छन्ति केवलम् ।

अन्ये तु मुक्त्यवस्थायां सहकारिवियोगतः ॥

कतिपय (बौद्ध) योगी इस प्रकार की सर्वज्ञता को असम्भव मानते
हैं । दूसरे (सांख्य) योगी यों कहते हैं कि मोक्ष में सर्वज्ञत्व सम्भव नहीं है
क्योंकि वहाँ अपेक्षित सहकारी कारण नहीं रहता ।

[४२८]

चेतन्यमात्मनो रूपं न च तज्ज्ञानतः पुण्यम् ।

युक्तितो मुच्यतेऽन्ये तु सतः केवलमाभिताः ॥

१. अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः, दिव्यध्वनिश्चामरसाखनं च ।
भामण्डलं दुन्दुभिरावृतम्, सप्रातिहार्याणि जितेश्वराणाम् ॥

चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। वह ज्ञान से पृथक् नहीं है। इसलिए सर्वज्ञता भुक्तावस्था से पूर्व तथा पश्चात् दोनों ही स्थितियों में सम्भव है। क्योंकि वह (सर्वज्ञत्व) ज्ञान का विशुद्ध एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है, जो आत्मा का स्वभाव है।

यह जैन दार्शनिकों का अभिमत है।

[४२६]

अस्मादतोन्द्रियज्ञप्तिस्ततः सद्देशनागमः ।

नान्यथा छिन्नमूलत्वादेतदन्यत्र दर्शितम् ॥

सर्वज्ञता से इन्द्रियातीत पदार्थों का साक्षात् ज्ञान होता है, जो प्रमाण-भूत है। अतः धर्म-देशना तथा आगम-संप्रयन का वह आधार है। यदि ऐसा न माना जाए तो धर्मोपदेश एवं आगम का मूल स्रोत ही उच्छिन्न हो जाए। यह विषय अन्यत्र चर्चित है।

[४३०]

तथा चेहात्मनो ज्ञत्वे संविदस्योपपद्यते ।

एषा चानुभवात् सिद्धा प्रतिप्राण्येव वेहिनाम् ॥

आत्मा को ज्ञानरूप मानने से उसमें संवित्—ज्ञानमयी प्रतीति, चिन्मयता सिद्ध होती है। यह अनुभवसिद्ध है कि प्रत्येक प्राणी को यत् किञ्चित् संवित् प्राप्त है।

[४३१]

अनेरुष्णत्वकल्पं तज्ज्ञानमस्य व्यवस्थितम् ।

प्रतिबन्धकसामर्थ्यान् स्वकार्ये प्रवर्तते ॥

जैसे अग्नि में उष्णता अभिन्न रूप में रहती है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान अभिन्न रूप से व्यवस्थित है—विद्यमान है। प्रतिबन्धक—अवरोध या रुकावट करने वाले कारणों के रहने से वह कार्यकारी नहीं होता।

अग्नि का स्वभाव उष्णता है किन्तु अग्नि पर किसी ऐसी वस्तु का आवरण डाल दिया जाए, जो उष्णता को रोकें रहे तो उष्णता अपने स्वभावानुरूप कार्य-प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान जब ज्ञानावर-

णीय कर्म से आवृत्त रहता है तो ज्ञेय-पदार्थों के जानने में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती ।

[४३२]

ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धके ।

बाह्योऽग्निर्दाहको न स्यात् कथमप्रतिबन्धकः ॥

प्रतिबन्धक—बाधक का अभाव हो तो ज्ञ—जानने में सक्षम पुरुष ज्ञेय—जानने योग्य पदार्थ को जानने में कैसे असमर्थ रहे ? अप्रतिबन्ध—बाधारहित अग्नि जलाने योग्य वस्तु कैसे नहीं जलाए ? अर्थात् बाधक हेतु न होने पर अग्नि जिस प्रकार जलाने का कार्य करती है, उसी प्रकार ज्ञाता बाधक न होने पर जानने का कार्य करता है ।

[४३३]

न देशविप्रकरणोऽयं युज्यते प्रतिबन्धकः ।

तयानुभवसिद्धत्वावगनेरिव सुनीतितः ॥

केवलज्ञान या सर्वज्ञता द्वारा जानने के उपक्रम में स्थान आदि का व्यवधान बाधक नहीं होता, जैसे अग्नि की दाहकता में होता है ।

कहने का अभिप्राय यह है कि देशकाल आदि बाह्य प्रतिबन्धक हेतु केवलज्ञान की कार्यकारिता या गति को रोक नहीं सकते ।

[४३४]

अंशतस्त्वेष दृष्टान्तो धर्ममात्रत्वदर्शकः ।

अदाह्यावहनाद्येवमत एव न बाधकम् ॥

यहाँ जो अग्नि का दृष्टान्त दिया गया है, वह अंशतः व्याप्त है, आंशिक है । वह मात्र धर्म—स्वभाव का दिग्दर्शक है । जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, उसी प्रकार ज्ञान का धर्म जानना है ।

कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो अग्नि द्वारा जलायी नहीं जा सकतीं, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनके कारण अग्नि जलाने योग्य वस्तुओं को भी जला नहीं सकती । अग्नि का यह अदाहकता, केवलज्ञान के प्रसंग में उसकी अकार्यकारिता स्थापित नहीं करती । क्योंकि यह दृष्टान्त समग्रता-लिप्ते हुए नहीं है ।

[४३५]

सर्वत्र सर्वसामान्यज्ञानाब्जेयत्वसिद्धितः ।

तस्याखिलविशेषेषु तदेतन्व्यायसङ्गतम् ॥

सर्वसामान्य ज्ञान से ज्ञेयत्व की सिद्धि होती है । अर्थात् सर्वसामान्य ज्ञान द्वारा सामान्यतः सभी जानने योग्य पदार्थ ज्ञाता की क्षमता के अनुसार जाने जा सकते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट ज्ञानयुक्त आत्मा सभी वस्तुओं की सभी विशेषताओं को जान सकती है ।

[४३६]

सामान्यवद् विशेषाणां स्वभावो ज्ञेयभावतः ।

ज्ञायते स च साक्षात्वाद् विना विज्ञायते कथम् ॥

ज्ञेय भाव से—ज्ञेयत्व की अपेक्षा से विशेषों का स्वभाव भी सामान्य जैसा ही है । जब सामान्य प्रत्यक्ष रूप में जाने जाते हैं तो विशेषों का भी ज्ञान प्रत्यक्ष से ही सम्भव है । अतः ऐसी आत्मा भी होनी चाहिए, जो सर्वज्ञ हो । क्योंकि लोकगत समस्त पदार्थ अपनी विशेषताओं सहित सर्वज्ञ द्वारा ही जाने जा सकते हैं ।

[४३७]

अतोऽयं ज्ञस्वभावत्वात् सर्वज्ञः स्यान्नियोगतः ।

नान्यथा ज्ञत्वमस्येति सूक्ष्मबुद्ध्या निरूप्यताम् ॥

ज्ञस्वभावत्व—ज्ञातृस्वभावता के कारण—स्वभावतः ज्ञाता होने के कारण कोई आत्मा निश्चय ही सर्वज्ञाता या सर्वज्ञ हो, यह युक्तियुक्त है । अन्यथा सबको सर्वथा जानने वाला कोई न होने से आत्मा का ज्ञातृत्व समग्रतया सिद्ध नहीं होता । सूक्ष्म बुद्धि से इस पर चिन्तन करें ।

[४३८-४४२]

एवं च तत्त्वतोऽसार यदुक्तं मतिशालिना ।

इह व्यतिकरे किञ्चिच्चारुबुद्ध्या सुभाषितम् ॥

ज्ञानवान् भूयते कश्चित् तदुक्तप्रतिपत्तये ।

आजोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ॥

तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् ।

कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥

हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदकः ।

यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥

दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ।

प्रमाणं दूरदर्शी चेदेते गृह्यानुपास्महे ॥

बुद्धिशाली अन्य तार्किक ने इस प्रसंग में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा मधुर शब्दों में जो मन्तव्य प्रकट किया है, वास्तव में वह सारहीन है ।

वह मन्तव्य इस प्रकार है—

“अज्ञानी पुरुष के उपदेश का अनुसरण कर कहीं बिडम्बना में न पड़ जाएँ, धोखा न खाएँ, ऐसी शंका कर समझदार लोग किसी ज्ञानी की खोज करते हैं, जिसके वचनों पर विश्वास किया जा सके ।

यों जिस ज्ञानी पुरुष की बात मानने को तैयार हों, उसके ज्ञान के सम्बन्ध में यह जानना चाहिए कि वह करणीय अनुष्ठान में सम्यक् है या नहीं । उसका ज्ञान तो कीड़ों की संख्या की गणना करने का भी हो सकता है । कीड़ों की संख्या बहुत बड़ी है । उनकी गणना करने का कार्य भी कम भारी नहीं है पर उसका हमारे लिए कहीं उपयोग है ? हमारे लिए तो वह सर्वथा अनुपयोगी है । हमें उससे क्या लाभ ?

क्या हेतु—त्यागने योग्य तथा क्या उपादेय—ग्रहण करने योग्य है, हेतु को छोड़ने और उपादेय को अमानने के क्या उपाय हैं—ऐसा करने का क्या विधिक्रम है—ऐसा जो जानता है, वही हमारे लिए वाञ्छनीय है, उपयोगी है, प्रमाणभूत है । जो और सब कुछ जानता हो, हमें वह इष्ट नहीं है ।

जो बहुत दूर की वस्तु को देख पाये या न देख पाए, हमें उससे क्या ? हमें तो उसने प्रयोजन है, जो इष्ट—अभीप्सित, वाञ्छनीय या उपयोगी तत्त्व को देखता है, जानता है । यदि दूरदर्शी—बहुत दूर तक देख सकने वाला हो प्रमाणभूत हो तो अच्छा है, हम मोघों की उपासना—पूजा करें, जिनमें बहुत दूर तक देखने की क्षमता होती है ।

उपयुक्त अभिमत विख्यात बौद्ध तार्किक आचार्य धर्मकीर्ति का है, जिसकी उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणवार्तिक में चर्चा की है।

[४४३]

एवमाद्युक्तसन्नीत्या हेयाद्यपि च तत्त्वतः ।
तत्त्वस्यासर्वदर्शी न वेत्यावरणभावतः ॥

उक्त मन्तव्य के समाधान के रूप में ग्रन्थकार का कथन है कि प्रस्तुत सन्दर्भ में युक्तिपूर्वक समीचीनतया चर्चा की जा चुकी है कि हेय तथा उपादेय के सम्बन्ध में सर्वथा यथावत् रूप में जान पाना वैसे किसी पुरुष के लिए सम्भव नहीं होता, जो सर्वज्ञ नहीं है। क्योंकि वैसे पुरुष के ज्ञान पर कर्मावरण रहता है, जिससे वह (ज्ञान) अप्रतिहतगति नहीं होता। फलतः वह पुरुष वैसे सब जानने में सक्षम नहीं होता, जैसा कि सर्वज्ञ द्वारा सम्भव है।

[४४४]

बुद्ध्यध्यवसितं यस्मावर्धं चेतयते पुमान् ।
इतीष्टं चेतना चेह संवित् सिद्धा जगत्त्रये ॥

बुद्धि अपने द्वारा गृहीत पदार्थ पुरुष (आत्मा) की चेतना में प्रस्थापित करती है, जिससे पुरुष उसे जानता है। पर, यह कैसे सम्भव हो। क्योंकि चेतना ही ज्ञान है, यह तीनों लोकों में सिद्ध है। फिर बुद्धि द्वारा चेतना में रखा जाना, आत्मा द्वारा जाना जाना इत्यादि में समीचीन संगति प्रतीत नहीं होती।

यहाँ यह ज्ञातव्य है, सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार तथा मनरूप अन्तःकरणयुक्त बुद्धि सब विषयों को ग्रहण करती है। अतः बुद्धि, अहंकार तथा मन करण कहे जाते हैं^५। विषय-ग्रहण हेतु इन्हें प्रमुख द्वार के रूप में स्वीकार किया गया है। बाकी इन्द्रिय आदि उनके सहयोगी हैं, गौण हैं।

इसका कुछ और स्पष्टीकरण यों है—दीपक की तरह ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अहंकार तथा मन पुरुष के लिए पदार्थों को प्रकाशित कर बुद्धि को देते हैं, बुद्धि में सन्निहित करते हैं। पुरुष द्वारा उनका ग्रहण बुद्धि से

साधित होता है। अर्थात् बुद्धि उन्हें पुरुष तक पहुँचाती है। वही पुरुष और प्रकृति का विषय-विभाग कराती है, उनकी सूक्ष्म भिन्नता सिद्ध करती है।^१

चेतना तथा संवित् की समानता बताते हुए प्रस्तुत पद्य में इस भन्तव्य का निरसन किया गया है। आगे के पद्यों में विशेष स्पष्टीकरण है।

[४४५]

घेतन्यं च निजं रूपं पुरुषस्योदितं यतः ।
अत आवरणभावे नैतत् स्वफलकत् कुतः ॥

सांख्य सिद्धान्त के अनुसार चेतना पुरुष या आत्मा का स्वरूप है। जब आवरण—पुरुष के स्वरूप-स्वभाव को आवृत करने वाले उसको ढोकने वाले हेतु नहीं हैं तो फिर चेतना अपना कार्य कैसे न करे, समझ में नहीं आता।

[४४६-४४७]

न निमित्तवियोगेन तद्व्यावरणसङ्गतम् ।
न च तत्तत्स्वभावत्वात् संवेदनमिव यतः ॥
घेतन्यमेव विज्ञानमिति नात्माकभागमः ।
किंतु तन्महतो धर्मः प्राकृतश्च महानपि ॥

सांख्य दार्शनिकों का यह तर्क है कि मोक्ष प्राप्त हो जाने पर पुरुष को पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञान होने के निमित्त कारण मन का वहाँ अस्तित्व नहीं होता, जो (मन) प्रकृति से उत्पन्न है। मोक्षावस्था में

तान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं नियमयन्नाहते यस्मात् ।
तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥
एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणं गुणविशेषाः ।
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाशयन् बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥
सर्वं प्रत्युपगोचरं यस्मात् पुरुषस्य साययति बुद्धिः ।
सर्वं च विगिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् ॥

प्रकृति और पुरुष का सर्वथा वियोग हो जाता है। प्रकृति का जब पुरुष से पार्थक्य हो जाता है तो तत्प्रसूत सभी तत्त्व सहज ही पुरुष से पृथक् हो जाते हैं।

जानना आत्मा का स्वभाव है अतः मोक्ष होने पर भी उसे ज्ञान रहता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। हम (सांख्यवादी) चैतन्य—चेतना ही ज्ञान है, ऐसा नहीं मानते। चेतना और ज्ञान दोनों भिन्न हैं। चेतना पुरुष का धर्म है तथा ज्ञान बुद्धि का धर्म है। बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न है।

[४४८]

बुद्धयध्यवसितस्यैवं कथमर्थस्य चेतनम् ।
गीयते तत्र नन्वेतत् स्वयमेव निभात्यताम् ॥

यदि ज्ञान और चेतना भिन्न-भिन्न हैं, तब बुद्धि अपने द्वारा गृहीत जो विषय पुरुष तक पहुँचाती है, उसके सम्बन्ध में आप कैसे कह पायेंगे कि पुरुष चेतना द्वारा ग्रहण कर उसे जानता है। यो कहना सगत नहीं होता। इस पर स्वयं ही विचार करें।

[४४९-४५०]

पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।
मनः करोति सान्निध्यादुपाधि स्फटिकं यथा ॥
विभक्तेद्वपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कल्प्यते ।
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥

प्रतिवादी सांख्यों की यह दलील हो सकती है—पुरुष अविकृत—विकाररहित है। जैसे स्फटिक पत्थर का अपना कोई विशेष रंग नहीं होता, जिस रंग की वस्तु उसके समीप आती है, उसकी परछाईं द्वारा वह उसी रंग में परिणत दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अचेतन मन पुरुष में प्रतिबिम्बित होता है। पुरुष में जो विकार दृष्टिगोचर होता है, वह वास्तविक नहीं है, मन की सन्निधि के कारण है।

स्वच्छ जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो चन्द्रमा जल में समाया हो। उसी प्रकार बुद्धि द्वारा गृहीत विषय

पुरुष में प्रतिबिम्बित होता है तो बाह्य दृष्टि से ऐसा लगता है, वह मानो पुरुष का ही हो।

[४५१]

स्फटिकस्य
विकारो

तयानामभावे

तदुपघेस्तया ।

ग्रन्थकार के अनुसार इसका समाधान यों है—उक्त स्थिति तभी घटित होती है, जब स्फटिक तथा तरसमीपवर्ती किसी रंगीन वस्तु का अपने स्वभावानुरूप परिणत होने का गुण है। यदि ऐसा नहीं हो, स्फटिक के स्थान पर कोई धुंधला, मटमैला पदार्थ हो तो यह सम्भव नहीं होता। वैसे ही पुरुष का उस रूप में परिणत होने का स्वभाव है, तभी वैसा होता है, अन्यथा नहीं।

[४५२]

तयानामयं सिद्धं च

विक्रियाऽप्यस्य तत्त्वतः ।

चेतन्यविक्रियाऽप्येयमस्तु

ज्ञानं च साऽऽत्मनः ॥

उपयुक्त उदाहरण से सिद्ध होता है कि आत्मा में यथार्थ विनिम्या—परिणति या परिणमन भी होता है। इसी प्रकार, चेतना में भी परिणमन होता है, जो आत्मा की ज्ञानरूपात्मक अवस्था है।

[४५३]

निमित्ताभावतो नो

चेन्निमित्तमखिलं जगत् ।

नान्तःकरणमिति चेत्

क्षोणक्षोणस्य तेन किम् ॥

मोक्ष प्राप्त हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता क्योंकि वहाँ निमित्त का अभाव होता है। ऐसा जो कहते हो, उसका उत्तर यह है कि समस्त जगत् ही तो निमित्त है, जो मोक्ष-प्राप्ति के बाद भी विद्यमान रहता है। यदि कहो कि वहाँ अन्तःकरण नहीं रहता तो उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जिसके राग, द्वेष आदि समस्त क्षोण मिट गये हैं, उसे अन्तःकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती।

१. बुद्धि, अहंकार तथा मन ।

[४५४]

निरावरणमेतद् यद् विश्वमाश्रित्य विक्रियाम् ।
न याति यदि तत्त्वेन न निरावरणं भवेत् ॥

यदि चेतना (आत्मा) निरावरण—सर्वथा आवरणरहित है तो फिर वह जगत को आश्रित कर विक्रिया—विकार—परिणमन कैसे प्राप्त करती है ? यदि निरावरण चेतना विकारग्रस्त होती हो तो उसे निरावरण कैसे कहा जाए ?

[४५५]

दिवृक्षा विनिवृत्ताऽपि नेच्छामात्रनिवर्तनात् ।
पुरुषस्यापि युक्त्यं स च चिद्रूप एव यः ॥

मोक्ष प्राप्त हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता क्योंकि तब तक तो इच्छा मात्र समाप्त हो जाती है, देखने-जानने की भी इच्छा मिट जाती है, ऐसा जो कहा जाता है, उसका समाधान यह है कि यदि ऐसा हो तो पुरुष (आत्मा) की अपने आपको देखने—जानने की इच्छा भी मिटनी चाहिए पर ऐसा नहीं होता । शब्द से चाहे उसे इच्छा न कहा जाए, स्वभाव या वर्तन कहा जाए, पर वैसी स्थिति वहाँ विद्यमान रहती है । सांख्यवादी स्वयं स्वीकार करते हैं कि आत्मा चेतना के रूप में है और चेतना अपने को जानना कभी बन्द नहीं करती ।

[४५६]

चेतन्यं चेह संशुद्धं स्थितं सर्वस्य वेदकम् ।
तन्त्रे ज्ञाननिषेधस्तु प्राकृतापेक्षया भवेत् ॥

मोक्ष प्राप्त हो जाने पर चेतन्य का विशुद्ध रूप रहता है और वह सभी ज्ञेय पदार्थों को जानता है । सांख्य-शास्त्र में मुक्तावस्था में ज्ञान का जो निषेध किया है, वह साधारण सांसारिक ज्ञान को लेकर किया हुआ होना चाहिए, जिसे अययार्थ समझा जाता है ।

[४५७]

आत्मदर्शनतश्च स्यान्मुक्तिर्यत् तन्त्रनीतितः ।
तवस्य ज्ञानसद्भावस्तन्त्रयुक्त्यैव साधितः ॥

शास्त्रों में आये विवेचन से यह प्रकट है कि आत्मदर्शन से मुक्ति होती है। शास्त्रीय युक्ति द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि मोक्ष प्राप्त करने के वाद भी आत्मा ज्ञानयुक्त होती है।

[४५८]

नैरात्म्यदर्शनादन्ये

दोषप्रहाणमिच्छन्ति

सर्वथा

निबन्धमनियोगतः ।

न्याययोगिनः ॥

कतिपय विचारक, जो मुख्यतः तर्कों का आधार लिये चलते हैं, ऐसा मानते हैं कि नैरात्म्यवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करने से ही आध्यात्मिक दोष सर्वथा मिट सकते हैं। अर्थात् समग्र रूप में दोषों के मिटने की जो बात परिकल्पित की जाती है, वह तो तभी सध सकती है, जब दोषों के आधार का ही शाश्वत अस्तित्व न हो। क्योंकि आत्मा, जिसमें दोष टिकते हैं, रहेगी तो यत्किञ्चित ही सही, दोष भी रहेंगे।

[४५९]

समाधिराज एतत् तत् तदेतत्

आग्रहच्छेदकार्येत्

तदेतद्वर्तत

तत्त्वदर्शनम् ।

परम् ॥

समाधिराज (नामक ग्रन्थ) में उल्लेख है कि नैरात्म्यवाद से यथार्थ तत्त्व-दर्शन प्राप्त होता है, दुराग्रह विच्छिन्न होता है—आग्रहशून्य दृष्टि प्राप्त होती है, जो साधक के लिए दिव्य अमृत है—परम शान्तिप्रद है। 'समाधि' योग का सुप्रचलित शब्द है। यह अष्टांगयोग का आठवाँ—अन्तिम अंग है, जहाँ योग परिपूर्णता पाता है। यही देखकर योगविन्दु के कुछ टीकाकारों ने समाधिराज का अर्थ 'उत्कृष्टतम समाधि' कर दिया है। यह भ्रान्ति रही है।

दिवंगत विद्वद्भूतन पं० सुखलालजी संघवी ने 'समाधिराज' के सम्बन्ध में बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएँ की हैं। उनके अनुसार यह एक ग्रन्थ का नाम है। 'समाधिराज' नामक ग्रन्थ है भी, जो बहुत प्राचीन है। इसके प्राप्त होने का इतिहास बड़ा रोमांचक है। इस ग्रन्थ की प्राचीनता कनिष्क के समय जितनी है। भिन्न-भिन्न समयों में चीनी भाषा में इसके तीन रूपान्तर हुए, जो प्राप्त हैं। चीनी रूपान्तर तिब्बती भाषा में हुआ। मूल ग्रन्थ आकार

में छोटा था, पर वह क्रमशः वृद्धि पाता गया। ग्रन्थ को जो तिब्बती रूपान्तर है, वह तो मूल ग्रन्थ के अन्तिम परिवर्द्धित रूप का भाषान्तर है। अन्तिम परिवर्द्धित रूप वाला 'समाधिराज' नेपाल में मूल रूप में प्राप्त है। समाधिराज की भाषा संस्कृत है, परन्तु वह ललित-विस्तर और महावस्तु की तरह संस्कृत-पालि-मिश्रित है। यह ग्रन्थ भारत में प्राप्त नहीं था, पर गिलगित प्रदेश में एक चरवाहे के लड़के को दकरीयाँ चराते समय यह ग्रन्थ मिला। उसके साथ और भी कुछ एक ग्रन्थ थे। इन ग्रन्थों का सम्पादन कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० नलिनाक्ष दत्त ने सुन्दर रीति से किया है और उसकी अंग्रेजी में विस्तृत भूमिका लिखी है। चीन और तिब्बत में पहले से ही ग्रन्थ का जाना, वहाँ उसकी प्रतिष्ठा, काश्मीर के एक प्रदेश में उसकी प्राप्ति, इसमें सूचित कनिष्क के समय तक हुई तीन धर्म-संगीतियों का निर्देश, इसकी पालि-संस्कृत-मिश्रित भाषा, इसमें लिया गया शून्यवाद का आशय—ये सब बातें देखते हुए ऐसा लगता है कि यह काश्मीर के किसी भाग में अथवा पश्चिमोत्तर भारत के किसी भाग में रचा गया हो। समाधिराज की प्रतिष्ठा और इसका प्रचार कभी इतना अधिक रहा हो कि उसने हरिभद्र जैसे महान् जैन आचार्य का ध्यान अपनी ओर खींचा।

[४६०-४६२]

तृष्णा यज्जन्मनो योनिध्रुवा सा चात्मदर्शनात् ।
तदभावाच्च तदभावस्तत् ततो मुक्तिरित्यपि ॥

न ह्यपश्यन्नहमिति स्निह्यत्यात्मनि फरचन ।
न चात्मनि विना प्रेम्णा सुखकामोऽभिधावति ॥

सत्यात्मनि स्थिरे प्रेम्णि न वैराग्यस्य संभवः ।
न च रागवतो मुक्तिर्दातव्योऽस्या जलाञ्जलिः ॥

तृष्णा जन्म का निश्चय ही मूल है। वह आत्मदर्शन—आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानने से टिकती है। यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाये तो तृष्णा भी नहीं रहेगी। यों तृष्णा के अभाव में मोक्ष—दुःखों का आत्यन्तिक अभाव, दुःखों से छुटकारा प्राप्त होगा।

‘मैं हूँ’, ऐसा देखना बन्द कर देने पर—आत्मास्तित्वमूलक इस मन्यता का अभाव हो जाने पर कोई अपने में स्नेह—आसक्ति नहीं रखता। जब आत्मा में आसक्तिमूलक प्रेम नहीं होता तो मनुष्य भौतिक सुख की कामना से नहीं भटकता।

यदि आत्मा में प्रेम या आसक्ति स्थिर होगी तो वैराग्य—विरति कभी संभव नहीं होगी। रागयुक्त की कभी मुक्ति नहीं होती। अतः मोक्ष के सिद्धान्त को छोड़ ही देना पड़ेगा।

[४६३]

नैरात्म्यमात्मनोऽभावः सणिकोवाऽयमित्यवः ।
विचार्यमाणं नो युक्ताया द्वयमप्युपपद्यते ॥

उपर्युक्त अभिमत के उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है—
नैरात्म्य का अर्थ आत्मा का अभाव अथवा आत्मा की क्षणिक स्थिति है। विचार करने पर ये दोनों ही बातें मुक्तिसंगत प्रतीत नहीं होतीं।

[४६४]

सर्वयंवात्मनोऽभावे सर्वा चिन्ता निरर्थका ।
सति धर्मिणि धर्मा यच्चिन्त्यन्ते नीतिमद्बचः ॥

यदि आत्मा का सर्वथा अभाव माना जाए तो सभी चिन्ताएँ—पुण्य, पाप, बन्धन, मुक्ति आदि से सम्बद्ध सब प्रकार के चिन्तन निरर्थक होये। नीति या न्यायवेत्ताओं का वचन है कि धर्मी—धर्मवान् या गुणवान् का अस्तित्व होने पर ही धर्मों का विचार होता है। अर्थात् धर्मी होगा, तभी धर्म होये। धर्मों के अभाव में धर्मों का अस्तित्व ही कहाँ टिकेगा।

[४६५]

नैरात्म्यदर्शनं कस्य को वाऽस्य प्रतिपादकः ।
एकान्तवुच्छतायां हि प्रतिपाद्यस्तथेह कः ॥

जब आत्मा का आत्यन्तिक अभाव हो तो नैरात्म्यवाद के सिद्धान्त को सचाई का कौन अनुभव करे, क्योंकि अनुभव तो आत्मा करती है।

और इस मत के अनुसार उसका अस्तित्व है नहीं। इसी प्रकार कौन इस (नैरात्म्यवाद के) सिद्धान्त का प्रतिपादन करे तथा एकान्ततः साररहित यह विषय किसके समक्ष प्रतिपादित किया जाए, कितने समझाया जाए।

[४६६-४६७]

कुमारीसुतजन्माविस्वप्नबुद्धिसमोदिता ।

भ्रान्तिः सर्वेयमिति चेन्ननु सा धर्म एव हि ॥

कुमार्या भाव एवेह यदेतदुपपद्यते ।

वन्ध्यापुत्रस्य लोकेऽस्मिन् जातु स्वप्नदर्शनम् ॥

स्वप्न में कुमारिका को पुत्र-जन्म की अनुभूति एक भ्रान्ति है, उसी प्रकार यह (नैरात्म्यवादी सिद्धान्त) एक भ्रान्ति है, ऐसा कहा जाता है। इसमें भी थोड़े संशोधन की गुंजाइश है। भ्रान्ति मिथ्यामूलक ही सही, एक धर्म या विषय तो है, जिसका आधार या धर्मो कुमारिका अस्तित्व लिए है। इसके स्थान पर यदि वन्ध्यापुत्र को स्वप्न आने की बात कही जाए तो वह सर्वथा असंभव होगी। क्योंकि वन्ध्या-पुत्र का कहीं अस्तित्व ही नहीं होता। यह उदाहरण नैरात्म्यवाद के साथ सर्वथा संगत है। नैरात्म्यवाद वन्ध्या-पुत्र की तरह सर्वथा निराधार एवं अस्तित्व शून्य है।

[४६८]

क्षणिकत्वं तु नैवास्य क्षणादूर्ध्वं विनाशतः ।

अन्यस्याभावतोऽसिद्धेरन्यथान्वयभावतः ॥

आत्मा का क्षणिकत्व भी सिद्ध नहीं होता। क्षणिक या क्षणवर्ती आत्मा अपने उद्भव के क्षण के नष्ट होते ही नष्ट हो जाती है। यों जो आत्मा नष्ट हो गई हो, उससे दूसरी का उद्भव नहीं हो सकता। वैसा होने के लिए आगामी क्षण में भी उसकी विद्यमानता माननी होगी। दूसरे प्रकार से यदि यों माना जाए कि अगले क्षण सर्वथा अन्य—पूर्ववर्ती आत्मा से बिल्कुल असम्बद्ध आत्मा उद्भूत होती है, तब फिर पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती आत्मा में अन्य-संगति घटित नहीं होती। प्रत्येक सन्दर्भ में दोनों की असम्बद्धता सिद्ध होती है, जो वस्तुस्थिति के प्रतिकूल है।

भावविच्छेद [४६६]
 स चान्तरभावित्वे एवायमन्वयो गीयते यतः ॥
 हेतोरस्यानिवारितः ॥

पदार्थों में भावों या पर्यायों की अविच्छिन्नता—पर्याय-शृंखलावद्धता उनकी अन्वय-संगति का हेतु है। उसी के द्वारा पदार्थों के पूर्व-भाव तथा उत्तर-भाव की पारस्परिक सम्बद्धता संयोजित एवं सुस्थिर रहती है।

[४७०]
 स्वनिवृत्तिस्वभावत्वे क्षणस्य नापरोक्ष्यः ।
 अन्यजन्मस्वभावत्वे स्वनिवृत्तिरसंगता ॥

यदि कोई पदार्थ उत्पन्न होकर मिट जाने का स्वभाव लिए हुए हो अर्थात् पहले क्षण उत्पन्न हुआ, अगले क्षण नष्ट हुआ, यदि ऐसा हो तो वह अगले क्षण दूसरा पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि वह अन्य को उत्पन्न करने का स्वभाव लिये हुए माना जाए तो उसकी निवृत्ति—नाश असंगत ठहरता है। जो स्वयं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाए, वह अन्य को कैसे उत्पन्न करे।

[४७१]
 इत्थं द्वयैकभावत्वे न विद्वद्विज्ञवयोऽपि हि ।
 व्यावृत्त्याद्येकभावत्वयोगतो भाव्यतामिवम् ॥

यदि एक पदार्थ में दोनों भाव—पूर्व पर्याय की व्यावृत्ति—व्यपगम या विनाश तथा दूसरे पर्याय का उद्भास स्वीकार किया जाए तो अन्वय-संगति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इस पर चिन्तन करें।

[४७२]
 अन्ययोऽयस्य न आत्मा चित्रभावो यतो मतः ।
 न पुनर्नित्य एवेति तत्र दोषो न कश्चन ॥

आत्मा एकान्त रूप में नित्य नहीं है। भूल रूप में नित्य होने के बावजूद उसमें चित्र-भाव पर्यायों की दृष्टि से विविधता—विभिन्न रूपात्मकता है। ऐसा मानने में कोई दोष नहीं आता। ऐसा हमारा दृष्टिकोण है।

[४७३]

न चात्मदर्शनादेव स्नेहो यत् कर्महेतुकः ।

नैरात्म्येऽप्यन्यथाऽयं स्याज्ज्ञानस्यापि स्वदर्शनात् ॥

आत्मा के दर्शन से आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व मानने से स्नेह—आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा कहना संगत नहीं है। आसक्ति तो कर्म-जनित है।

नैरात्म्यवादी दर्शन में जहाँ आत्मा को क्षणिक माना जाता है, वहाँ उस क्षण में ज्ञान द्वारा आत्म-दर्शन या आत्म-स्वीकार अपने आपका स्वीकार तो होता ही है। यदि यही आसक्ति का कारण हो तो नैरात्म्यवादी के लिए भी वैसा ही होगा। वह आसक्तिग्रस्त बनेगा। वास्तव में आत्म-दर्शन से आसक्ति होने का खतरा बताकर आत्मा की स्वतन्त्र शाश्वत सत्ता स्वीकार न करना समुचित नहीं है।

[४७४]

अध्रुवेक्षणतो नो चेत् कोऽपराधो ध्रुवेक्षणे ।

तद्गता कालचिन्ता चेन्नासी कर्मनिवृत्तिः ॥

अध्रुवेक्षण—क्षणवादी दर्शन से—आत्मा को क्षणिक मानने से आसक्ति नहीं होती, यों मानते हो तो ध्रुवेक्षण—शाश्वत आत्मवादी दर्शन ने क्या अपराध किया है, उसके सन्दर्भ में भी कुछ चिन्तन करो। आत्मवाद के स्वीकार से काल-चिन्ता—भविष्य में आसक्ति होने का जो भय देखते हो, वैसा कुछ नहीं है। ज्योंही कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, आसक्ति, स्नेह, ममता—सब मिट जाते हैं।

[४७५]

उपप्लववशात् प्रेम सर्वत्रैवोपजायते ।

निवृत्ते तु न तत् तस्मिन् ज्ञाने ग्राह्यादिरूपवत् ॥

सर्वत्र उपप्लव—मोह, माया आदि के कारण प्रेम उत्पन्न होता है। जब मोह नहीं रहता, माया नहीं रहती तो प्रेम या आसक्ति नहीं होती।

संकल्प-विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ग्राह्य पदार्थ ज्ञान में विप्रतिपत्ति पैदा नहीं करते। आत्मा आसक्तिग्रस्त नहीं होती।

[४७६]

स्थिरत्वमित्यं न प्रेम्णो यतो मुख्यस्य युज्यते ।

ततो वैराग्यसंसिद्धेर्भुक्तिरस्य नियोगतः ॥

प्रेम, जिसे बन्धन का मुख्य हेतु माना जाता है, अपने आप में स्थिर नहीं है। वह तो जैसा कहा गया है, मोह आदि से जनित है। उनके मिट जाने पर वैराग्य—रागातीत या अनासक्त भाव उत्पन्न हो जाता है। फलतः मुक्ति प्राप्त होती है।

[४७७]

बोधमाग्रेऽद्ध्ये सत्ये कल्पिते सति कर्मणि ।

कथं सदाऽस्याभावादि नेति सम्यग् विचिन्त्यताम् ॥

बोध को ही एकमात्र सत्य—तत्त्वरूप में स्वीकार किया जाए तो कर्म कल्पित—अवधारण सिद्ध होता है। वैसा होने पर वैराग्यादि से प्रतिफलित मुक्ति, शुभ, अशुभ, क्रिया से प्रतिफलित सुख-दुःख आदि या तो सदा प्राप्त रहें या अप्राप्त रहें। क्योंकि जब कर्म है ही नहीं, मात्र ज्ञान है तो उस (ज्ञान) की अनुकूल प्रतिकूल स्थिति के अनुरूप सब होगा। पर, इस जगत् में वस्तुस्थिति वैसी है नहीं। इस पर सम्यक् रूप में विचार करें।

[४७८]

एवमेकान्तनित्योऽपि हन्तात्मा नोपपद्यते ।

स्थिरस्वभाव एकान्ताद् यतो नित्योऽभिधीयते ॥

आत्मा को एकान्त-नित्य मानना भी युक्तिसंगत नहीं है। एकान्त-नित्य का तात्पर्य आत्मा का स्थिर—अपरिवर्तनशील, अपरिणमनशील स्वभाव-युक्त होना है।

[४७९]

तदयं कर्तृभावः स्याद् भोक्तृभावोऽप्यवा भवेत् ।

उभयानुभयभावो वा सर्वथाऽपि न युज्यते ॥

आत्मा को एकान्त-नित्य मानने से उसमें या तो एकान्ततः कर्तृभाव होगा या भोक्तृभाव होगा । अर्थात् वैसी स्थिति में आत्मा या तो एकान्त-रूपेण कर्त्ता होगी या भोक्ता । कर्तृत्व, भोक्तृत्व—दोनों भाव उसमें एक साथ घटित नहीं होंगे ।

[४८०]

एकान्तकर्तृभावत्वे कथं भोक्तृत्वसंभवः ।

भोक्तृभावनियोगोऽपि कर्तृत्वं ननु दुःस्थितम् ॥

एकान्त रूप में कर्तृ-भाव होने से भोक्तृ-भाव सम्भव नहीं होता । उसी प्रकार एकान्ततः भोक्तृ-भाव होने पर कर्तृ-भाव का होना कठिन है—कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता ।

[४८१]

न चाकृतस्य भोगोऽस्ति कृतं चाऽभोगमित्यपि ।

उभयानुभयभावत्वे विरोधासंभवो द्रुवो ॥

अकृत—नहीं किये हुए का भोग नहीं होता—जो किया ही नहीं गया है, उसे भोगना कैसे सम्भव हो । कृत—किये हुए का अभोग नहीं होता—जो किया गया है, उसको भोगना ही होगा । वह अभुक्त कैसे रहेगा ? यदि आत्मा में उभय—कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व—दोनों ही स्थितियाँ मानी जायें तो सिद्धान्त में विरोध आयेगा । उसका यों मानना उसके कथन के विरुद्ध होगा । यदि आत्मा में अनुभय—दोनों ही स्थितियाँ न मानी जायें तो यह एक असम्भव बात होगी ।

[४८२]

यत्तयोभयभावत्वेऽप्यभ्युपेतं विरुध्यते ।

परिणामित्वसंगत्या न त्वागोऽत्रापरोऽपि वः ॥

आत्मा का उभय भावत्व—आत्मा कर्त्ता है, भोक्ता है—यों उसके दोनों स्वरूपों का स्वीकार प्रतिवादी के विरुद्ध जाता है, जो उसे एकान्त-नित्य मानता है । अतएव आत्मा का परिणामित्व—परिणमनशीलता मानना संगत है । ऐसा मानने से कहीं कोई दोष नहीं आता ।

[४८३]

एकान्तनित्यतायां तु तत्तयैकत्वभावतः ।
भवापवर्गभेदोऽपि न मुख्य उपपद्यते ॥

आत्मा की एकान्त-नित्यता मान लेने पर वह सर्वथा एक ही भाव में अवस्थित रहेगी । वैसी स्थिति में संसार और मोक्ष—आत्मा की संसारावस्था तथा मुक्तावस्था के रूप में कोई भेद घटित नहीं होता, जो वस्तुतः मुख्य भेद है ।

[४८४]

स्वभावापगमे यस्माद् व्यक्तं परिणामिता ।
तथाऽनुपगमे त्वस्य रूपमेकं सदैव हि ॥

अपेक्षा-भेद से आत्मा अपने स्वभाव का (भ्रंशता) परित्याग कर दूसरे स्वभाव को ग्रहण करती है । अथवा जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो संसारावस्था रूप स्वभाव का परित्याग होता है, तत्प्रतिफल शुद्धात्मक स्वभाव का अधिगम होता है । इससे आत्मा की परिणामिता—परिणमनशीलता स्पष्ट है । यदि आत्मा परिणमनशील न हो तो सदा उसका एक ही रूप रहे ।

यहाँ स्वभाव शब्द आत्मा के पर्यायात्मक स्वरूप के अर्थ में प्रयुक्त है, जो परिवर्तनशील है ।

[४८५]

तत् पुनर्भाविकं वा स्यावापवर्गिकमेव वा ।
आफालमेकमेतद्धि भवमुक्तो न सद्गते ॥

उपयुक्त रूप में यदि यह स्वीकार किया जाये कि आत्मा सदा एक ही रूप में रहती है तो उसका प्रतिफल यह होगा कि या तो वह सदा संसारिक रूप में रहेगी या मोक्षावस्था में रहेगी । संसारावस्था में आना या उससे छूटना—ये दोनों ही बातें वहाँ घटित नहीं होतीं । क्योंकि यदि वह संसार में है तो सदा से है, सदा रहेगी । यदि वह मोक्ष में है तो वहाँ भी वैसी ही स्थिति होगी ।

[४८६]

बन्धाच्च भवसंसिद्धिः सम्बन्धश्चित्रकार्यतः ।

तस्यैकान्तैकभावत्वे न त्वेषोऽप्यनिबन्धनः ॥

कर्म-बन्ध से संसारावस्था प्राप्त होती है। कर्म-बन्ध विविध प्रवृत्तियों के कारण होता है, जिसका प्रतिफल आत्मा के सांसारिक अस्तित्व की भिन्न-भिन्न दशाओं तथा अनुभूतियों में प्राप्य है। यदि आत्मा में एकान्त रूप में एकभावत्व—एकभावात्मकता—अपरिवर्तनशीलता मानी जाये तो सांसारिक रूपों, अनुभवों आदि की भिन्नता का फिर कोई कारण उपलब्ध नहीं होगा। कारण के बिना कार्य ही, यह असम्भव है।

[४८७]

नृपस्येवाभिधानाद् यः साताबन्धः प्रकीर्त्यते ।

अहिशङ्काविषज्ञाताच्चेतरोऽसौ निरर्थकः ॥

किसी को केवल नाम से राजा होने के कारण राजोचित सुख नहीं मिल सकते। इसी प्रकार किसी को साँप काट गया हो, मात्र ऐसी शंका से उसके विष नहीं चढ़ जाता। ये मिथ्या कल्पनाएँ हैं। ऐसी ही स्थिति आत्मा के एकान्त-नित्यत्व - सिद्धान्त की है। कहने भर को कोई चाहे वैसा कहे पर वास्तव में वैसा होता नहीं।

[४८८]

एवं च योगमार्गोऽपि मुक्तये यः प्रकल्प्यते ।

सोऽपि निविषयत्वेन कल्पनामात्रभद्रकः ॥

यदि एकान्त-नित्यत्व का सिद्धान्त मान लिया जाए तो मुक्ति के लिए जो योग-मार्ग बताया जाता है, उसका फिर कोई लक्ष्य नहीं रह जायेगा। वह केवल कहने भर के लिए सुन्दर होगा।

[४८९]

दिदृक्षादिनिवृत्त्यादि पूर्वसूर्युदितं तथा ।

आत्मनोऽपरिणामित्वे सर्वमेतदपार्यकम् ॥

पुरुष की दिदृक्षा—देखने की इच्छा की निवृत्ति हेतु प्रकृति सृष्टि-

क्रम में प्रवृत्त होती है, ऐसा सांख्य-योग के पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है।

यह भी पुरुष (आत्मा) के अपरिणामी होने पर निरर्थक सिद्ध होता है।

जैसा कि सांख्याचार्य ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उल्लेख किया है, सृष्टि-क्रम के सम्बन्ध में सांख्य-दर्शन में माना गया है कि पुरुष के दर्शनार्थ, पुरुष—प्रकृति, महत्, अहंकार, पाँच तन्मात्राएँ, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच महाभूत—इन सबको देखे, इस हेतु तथा पुरुष के कैवल्य—मोक्ष हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति होती है।^१

इसका अभिप्राय यह है—यों पुरुष की दिवृक्षा निवृत्त होगी, अपने स्वरूप का उसे भान होगा। (पञ्चीस) तत्त्वों का सम्यक् ज्ञान कर वह मुक्त हो जायेगा।^२

महर्षि पतंजलि ने भी इसी आशय की ओर संकेत किया है कि द्रष्टा (पुरुष या आत्मा) को दर्शन में प्रवृत्त करने हेतु, उसका अपवर्ग—मोक्ष साधने हेतु दृश्य—प्रकृति आदि का प्रयोजन है।^३

इन सन्दर्भों को दृष्टि में रखते हुए ग्रन्थकार का प्रतिपादन है कि पुरुष यदि अपरिणामी है तो यह सब असिद्ध होता है। पुरुष के परिणमनशील होने पर ही ऐसा संभाव्य है।

[४६०]

परिणामिन्यतो नीत्या चित्रभावे तथाऽऽत्मनि ।

अवस्थामेवदसंगत्या योगमार्गस्य संभवः ॥

आत्मा परिणामी तथा विविध भावापन्न है, यह न्याय-संगत है। ऐसा होने से ही उसमें भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ संगत ठहरती हैं। सभी योग-मार्गों की संभावना घटित होती है।

१. पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पञ्चगन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्त्वतः समः ॥ —सांख्यकारिका २१

२. पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यस्त तत्तात्त्रमे यस्तम् ।

जटी मुण्डो हिलो वापि मुख्यते नात्र संशयः ॥ —सांख्यकारिका १ गौडवाग्भाष्य

३. तदेवं एव दृश्यस्याप्राप्ता ।

—पातञ्जल योग सूत्र २.२१

[४६१]

तत्त्वभावत्वतो यस्मादस्य तात्त्विक एव हि ।

विलिष्टस्तदन्यसंयोगात् परिणामो भवावहः ॥

आत्मा का ऐसा अपना स्वभाव है, अतएव उसकी परिणमनशीलता तात्त्विक—वास्तविक है । अन्य—विजातीय पदार्थों के संयोग से आत्मा क्लेशमय संसारावस्था में परिणत होती है ।

अविद्या—अज्ञान, अस्मिता—मोह, राग—महामोह, द्वेष—द्विष्ट-भाव एवं अभिनिवेश—सांसारिक विषयासक्ति तथा मृत्यु द्वारा सांसारिक विषयों के वियोग की भीति—योग में ये पाँच क्लेश कहे गये हैं ।

[४६२]

स योगाभ्यासजेयो यत्तत्क्षयोपशमादितः ।

योगोऽपि मुख्य एवेह शुद्ध्यवस्थास्वलक्षणः ॥

योगाभ्यास द्वारा आत्मा के क्लेशात्मक परिणामों का उपशम एवं क्षय होता है । आत्मशुद्धि की अवस्था योग का लक्षण है—योग से आत्म-शुद्धि अधिगत होती है ।

[४६३]

ततस्तथा तु साध्वेव तदवस्थान्तरं परम् ।

तदेव तात्त्विको मुक्तिः स्यात् तदन्यवियोगतः ॥

योग द्वारा आत्मा क्रमशः विकास करती हुई परं साधु—परम उत्तम—अत्यन्त उत्कर्षमय अवस्था प्राप्त करती है । तत्त्वतः वही मुक्ति है । क्योंकि तदन्य—आरम्भेतर विजातीय तत्त्व कर्म आदि से उसका वियोग हो जाता है—बन्धन से छुटकारा हो जाता है ।

[४६४]

अत एव च निर्विष्टं नामात्यास्तत्त्यवेदिभिः ।

वियोगोऽविद्या बुद्धिः कृत्स्नकर्मक्षयस्तथा ॥

यही कारण है, तत्त्ववेत्ताओं ने अविद्या से वियोग, बुद्धि (बोध) तथा सर्वकर्मक्षय आदि विशेषतामूलक नामों से इसे अभिहित किया है ।

ये संज्ञाएँ क्रमशः वेदान्त, बौद्ध तथा जैन दर्शन से सम्बद्ध हैं ।

[४६१]

शंसेशीसंज्ञिताच्चेह समाधेरुपजायते ।
वृत्तनकर्मक्षयः सोऽयं गीयते वृत्तिसंक्षयः ॥

विकास के पथ पर आगे बढ़ती हुई आत्मा अन्ततः शंसेशी समाधि—
पर्यंतराज मेरु के सदृश अडोल, अप्रकम्प, स्वनिष्ठ एवं सुस्थिर अवस्था प्राप्त
कर लेती है । समग्र कर्म क्षीण हो जाते हैं । उसे वृत्तिसंक्षय कहा जाता है ।

[४६६]

तथा तथा त्रियायिष्ठः समाधिरभिधीयते ।
निष्ठाप्राप्तस्तु योगज्ञं मुक्तिरेव उदाहृतः ॥

कर्म-पार्यवय साधने, शुद्धावस्था प्राप्त करने, आत्मस्थ होने का प्रथम
समाधि—आत्मसीनता है । परिपक्वावस्था पा लेने पर—सर्वकर्मनिवृत्ति-
रूप परम शुद्धावस्था निष्पन्न हो जाने पर उसे योगवेत्ताओं ने मुक्ति कहा है ।

[४६७]

संयोगयोग्यताभावो यदिहात्मतदन्ययोः ।
कृतो न जातु संयोगी भूयो नैवं भवस्ततः ॥

यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा के कर्म के साथ संयोग की—कर्म
साधने की योग्यता का अभाव हो जाता है । फिर आत्मा का कर्मों के साथ
संयोग या सम्बन्ध नहीं होता । इसीलिए उसे पुनः कभी संसार में—जन्म-
मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता ।

[४६८]

योग्यताऽऽत्मस्यभावस्तत् कथमस्या निवर्तनम् ।
तत्तत्स्यभावतायोगादेतत्सेरोन दक्षितम् ॥

योग्यता जब आत्मा का स्वभाव है, तब उसकी निवृत्ति कैसे
सम्भव है ?

इसका उत्तर है—प्रस्तुत योग्यता का निवर्तन—अपगम करना भी
आत्मा का स्वभाव है, जिसके कारण योग्यता निवृत्त हो जाती है ।

थोड़ा और प्रवाण इसी विषय पर डाला जा रहा है।

परिणामित्व

[४६६-५००]

स्वनिवृत्तिः स्वभावश्चेदेवमस्य प्रसज्यते ।

अस्त्वेवमपि नो दोषः कश्चिदत्र विभाव्यते ॥

परिणामित्व एवंतत् सभ्यगस्योपपद्यते ।

आत्माभावेऽप्यथा तु स्यादात्मसत्तेत्यदश्च न ॥

एक ओर कम बाँधने की योग्यता आत्मा का स्वभाव है, दूसरी ओर उस योग्यता का निवर्तन भी उसका स्वभाव है। प्रश्न उपस्थित होता है, योग्यता का निवर्तन क्या स्वनिवृत्ति—अपने स्वभाव का—स्वरूप का निवर्तन नहीं है ?

इसका उत्तर है, किसी अपेक्षा से बँसा हो, उसमें कोई दोष नहीं आता।

आत्मा के परिणमनशील स्वभाव के कारण वह उपयुक्त ही है। आत्मा का कभी संबंधा अभाव नहीं होता। सत्ता रूप में वह सदा सुस्थिर है। पर एक अवस्था छोड़ना, दूसरी में जाना, ऐसा तो उसके होता ही है। जब एक अवस्था छोड़ी जाती है तो आत्मा के उस अवस्थावर्ती भाव का अपगम होता है। वह अपगम आत्मा के ध्रुव अस्तित्व का अभाव नहीं है।

[५०१]

स्वभावविनिवृत्तिश्च स्थितस्यापीह दृश्यते ।

घटादेर्नवतात्यागे तथा तद्भावसिद्धितः ॥

जो वस्तु स्थित है—स्थिरतया विद्यमान है, उसमें स्वभाव-विशेष का परित्याग दिखाई देता ही है। जैसे घट आदि पदार्थ नवीनता को छोड़ते हैं—अपने नवीन भाव का ध्यतीत होते समय के साथ परित्याग करते हैं, दूसरे भाव को स्वीकार करते हैं पर उनका मूल भाव—मौलिक अस्तित्व विद्यमान रहता है।

[५०२]

नवताया न चात्यागस्तया नातत्त्वभावता ।

घटादेनं न तद्भाव इत्यशानुभवः प्रमा ॥

घड़ा अपनी नवीनता नहीं त्यागता हो, ऐसा नहीं है । नवीनता उसका स्वभाव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । नवीनता छोड़ने पर घड़ा घड़ा नहीं रहता, उसका अस्तित्व मिट जाता हो, ऐसा भी नहीं है अर्थात् नवीनता घड़े का स्वभाव-विशेष है, जिसका वह परित्याग करता है, फिर भी घड़ा रहता है । प्रत्यक्ष अनुभव से यह ज्ञान होता ही है—यह साक्षात् अनुभव-सिद्ध है ।

[५०३]

योग्यतापगमेऽप्येवमस्य भावो व्यवस्थितः ।

सर्वोत्सुष्यन्निर्मुक्तः स्तिमितोदधिसन्निभः ॥

कर्म-सम्बद्ध होने की अपनी योग्यता का त्याग कर देने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, जो उत्सुकता, आकांक्षा, चिन्ता आदि से रहित, समुद्र की तरह शान्त एवं मुस्थिर बना रहता है ।

[५०४]

एकाग्रक्षीणसंश्लेशो निष्ठितार्यस्ततश्च सा ।

निरामाद्यः सदानन्दो मुक्तावात्माऽवतिष्ठते ॥

कर्म-बद्ध होने की योग्यता का परित्याग कर देने पर—कर्म-बद्ध का क्रम अवच्छेद हो जाने पर आत्मा, जिसके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश रूप श्लेश क्षीण हो गये हों, जो कृतकृत्य हो, जो करने योग्य था, उन्ने जो कर चुकी हो, विघ्न-बाधाओं से रहित हो, शाश्वत आनन्द से युक्त हो, मोक्ष में संस्थित हो जाती है—मुक्तावस्था प्राप्त कर लेती है ।

[५०५]

अस्मादाच्योऽपमानन्दः कुमारी स्त्रीमुखं यथा ।

अयोगी न विजानाति सम्भग्ं जात्यन्यद्वद् घटम् ॥

मुक्तात्मा द्वारा जो आनन्दानुभव किया जाता है, वह अवाच्य—अनि-
र्वचनीय—वाणी द्वारा न कहे जा सकने योग्य है। जैसे एक कुमारिका स्त्री-
सुख नहीं जानती, एक जन्मान्ध पुरुष घट (आदि) को भलीभाँति नहीं
जानता, उसी प्रकार अयोगी—योगसाधनाशून्य पुरुष मुक्ति का आनन्द नहीं
जानता।

[५०६]

योगस्यैतत् फलं मुख्यमैकान्तिकमनुत्तरम् ।

आत्यन्तिकं परं ब्रह्म योगविद्भिरुदाहृतम् ॥

योग का मुख्य—वास्तविक फल परं ब्रह्म प्राप्ति या मुक्तावस्थारूप
आनन्द है, जो ऐकान्तिक—निश्चित रूप में अवश्य टिकने वाला, आत्य-
न्तिक—निरय टिकने वाला, अनुत्तर—जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं—
सर्वोत्तम होता है। योगवेत्ताओं ने ऐसा बतलाया है।

[५०७]

सद्गोचरादिसंशुद्धिरेवाऽऽलोच्येह धीधनः ।

साध्वी चेत् प्रतिपत्तव्या विद्वत्ताफलकाङ्क्षिभिः ॥

प्रज्ञा ही जिनकी संपत्ति है, जो अपनी विद्वत्ता का यथार्थ फल चाहते
हैं, ऐसे सुयोग्य पुरुषों को योग द्वारा साध्य लक्ष्य-शुद्धि—शुद्धिपूर्वक लक्ष्य-
प्राप्ति के सन्दर्भ में, जो प्रस्तुत ग्रन्थ में व्याख्यात है, आलोचन—चिन्तन-
विमर्श करना चाहिए। उन्हें समीचीन प्रतीत हो तो उसे अपनाना चाहिए।

[५०८]

विद्वत्तायाः फलं नान्यत् सद्योगाभ्यासतः परम् ।

तथा च शास्त्रसंसार उक्तो विमलबुद्धिभिः ॥

उत्तम योग का अभ्यास ही विद्वत्ता का महान फल है, दूसरा नहीं।
यदि ऐसा नहीं हो तो निर्मलचेता सत्पुरुषों के कथनानुसार शास्त्र संसार है।

[५०९]

पुत्रदारादिसंसारः पुंसां संभूढचेतसाम् ।

विदुषां शास्त्रसंसारः सद्योपरहितात्मनाम् ॥

माया-मोह से विभ्रान्तचेता पुरुषों के लिए पुत्र, स्त्री आदि का संसार है और उन विद्वानों के लिए, जो योगसाधना-रहित है, शास्त्र संसार है।

[५१०]

कृतमग्न प्रसङ्गेन प्रायेणोक्तं तु वाञ्छितम् ।

अनेनैवानुसारेण विज्ञेयं शेषमन्यतः ॥

अब विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है। जो वाञ्छित—अभीष्ट या—कहना चाहते थे, प्रायः कह दिया है। इसी के अनुसार, अन्यान्य श्रोतों से और जानना चाहिए, समझना चाहिए।

[५११]

एवं तु मूलशुद्धयेह योगभेदोपवर्णनम् ।

चारुमात्रादिसत्पुत्रभेदध्यायवर्णनोपमम् ॥

मूल शुद्धि के आधार पर योग के भिन्न-भिन्न भेदों का यहाँ उत्तम माता-पिता के श्रेष्ठ पुत्र की विशेषताओं का ज्यों विवेचन किया गया है।

[५१२]

अन्यद् यान्ध्येयभेदोपवर्णनकल्पमित्यतः ।

न मूलशुद्ध्यभावेन भेदसाम्येऽपि वाचिके ॥

अन्य परम्पराओं में भी योग के ऐसे भेद व्याख्यात हुए हैं, पर वहाँ मूल शुद्धि का अभाव है अतः शाब्दिक दृष्टि से वे हमारे सदृश होते हुए भी यन्ध्या-पुत्र की विशेषताओं के वर्णन की तरह कल्पना-मात्र—नि सार हैं।

यन्ध्या के पुत्र होता ही नहीं, फिर उस (पुत्र) की विशेषताओं की बात ही कहाँ फलित हो। इसी प्रकार जहाँ मूलतः ही शुद्धि नहीं है, वहाँ योग कैसे सध, फिर उसके भेदों की विवेचना का प्रश्न ही कहाँ ?

[५१३]

यथेह पुरुषार्द्धेते बद्धमुक्ताविशेषतः ।

तदध्याभायनादेय तद् द्वैतेऽपि निरूप्यताम् ॥

बद्ध-तवादी दर्शन में केवल 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' के अनुसार केवल

एक ही आत्मा का स्वीकार है। यहाँ कर्मबद्ध आत्मा तथा कर्ममुक्त आत्मा—ऐसा भेद घटित नहीं होता। यदि बद्ध, मुक्त का भेद किया जाये तो अब्दैत खण्डित होता है, वह द्वैत बन जाता है।

यह सिद्धान्त संगत नहीं है। द्वैतवादी सिद्धान्त में भी इसी प्रकार अपनी कोटि की असंगति है।

[५१४]

अंशावतार एकस्य 'कुत एकत्वहानितः ।

निरंश एक इत्युक्तः स चाद्वैतनिबन्धनम् ॥

अद्वैतवादी सिद्धान्त में ऐसा नहीं माना जाता कि एक ही आत्मा में अंश रूप में अनेक भाग हैं। यदि ऐसा माना जाये तो मात्र एक ही आत्मा या केवलाद्वैत की वास्तविकता नहीं ठहरती। सिद्धान्ततः आत्मा निरंश या अखण्ड है। यह निरंशता या अखण्डता ही अद्वैतवाद का आधार है।

[५१५]

मुक्तांशत्वे विकारित्वमंशानां नोपपद्यते ।

तेषां चेहाविकारित्वे सन्नोत्था मुक्तांशिनः ॥

यदि ऐसा माना जाये कि भिन्न-भिन्न आत्माएँ मुक्तात्मा—परमात्मा की अंश रूप हैं तो उनमें विकार संगत नहीं होता। मुक्तात्मा अविकारी है। अविकारी के अंश अविकारी ही होते हैं, विकारी नहीं। यदि कहा जाये कि वे अंशरूप आत्माएँ अविकारी हैं तो तर्क-युक्ति पूर्वक यह सिद्ध करना होगा कि आत्मा की मुक्ति व्यष्टिरूप अंशों से निष्पन्न समष्टि रूप में होती है।

[५१६]

समुद्रोभिसमत्वं च यदंशानां प्रकल्प्यते ।

न हि तद्वर्णकाभावे सम्यग् युक्त्योपपद्यते ॥

परमात्मा के अंशरूप में अभिमत आत्माएँ एक ही समुद्र में उठती विभिन्न लहरों के समान हैं, उपमा द्वारा ऐसा जो विवेचन किया जाता है, तद्गत तथ्य भी संगत नहीं है। जैसे समुद्र लहरों से विभक्त या प्रभावित प्रतीत होता है, वैसे परमात्मा इन आत्माओं से विभक्त या प्रभावित नहीं होता।

[५१७]

सदाद्यमत्र हेतुः स्यात् तात्त्विके भेद एव हि ।

प्रागभावादिसंसिद्धेर्न सर्वस्याऽन्यथा त्रयम् ॥

आद्य—निर्धिकार—शुद्ध सत्, अंश तथा भेदक—ये तीन तत्त्वतः जहाँ विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रागभाव आदि की सिद्धि होती है। यस्तु के भावत्व की सिद्धि इन अभावों के होने, न होने के चिन्तन पर आधृत है।

[५१८]

सत्याद्यभेद एकान्ताद् यदि तदभेददर्शनम् ।

भिन्नायमसदेवेति तद्वदेदं तददर्शनम् ॥

यदि सत्त्व—अस्तित्व, सत्ता आदि एकान्त रूप में अभिन्न हो अर्थात् जिस यस्तु का जैसा अस्तित्व है, वह सदा एकान्ततः उसी रूप में रहे तो जगत् में जो भिन्न-भिन्न पदार्थ, प्रयोजन तथा उद्देश्य-गत भेद दिखाई देते हैं, वे असत्—अवधार्य, कल्पित या मिथ्या हैं, उसी प्रकार अद्वैत दर्शन भी। क्योंकि वह भी आत्मैक्य की ऐकान्तिक मान्यता पर अवस्थित है।

[५१९]

यदा नार्यान्तरं तत्त्वं विद्यते किञ्चिद्वदात्मनम् ।

मातिग्यकारि तत्त्वेन न तदा बन्धसंभवः ॥

यदि अर्यान्तर—कोई विजातीय पदार्थ आत्मा को मलिन—कलुषित बनाने वाला नहीं है तो आत्मा के बन्ध होने की—बन्ध में आने की सम्भावना नहीं रहती।

[५२०]

असत्त्वस्मिन् कुतो मुक्तिर्वन्धाभावनिवन्धना ।

मुक्तमुक्तिर्न यन्त्याप्या भावेऽस्यातिप्रसङ्गिता ॥

बन्धन के न होने पर मुक्ति कहाँ से होगी। वह तो बन्धन के अपगत होने या मिटने पर होती है। जब बन्धन है ही नहीं, तब अपगत होने या

१. अभाव न्यायदर्शन द्वारा स्वीकृत सात पदार्थों में एक है। उसके चार भेद हैं—प्रागभाव, प्रथ्वसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव।

—तर्क भाषा पृष्ठ २२१-२२४ (बौद्धिक संस्कृत सीरीज भाषित, वाराणसी-१)

मिटने का प्रसंग नहीं होता । जो मुक्त हैं, उनका पुनः मुक्त होना न्यायसंगत नहीं है । वैसा न मानना अर्थात् मुक्त की पुनः मुक्ति मानना अप्रासंगिक है, तत्त्व-व्यवस्था में बाधक है ।

[५२१]

कल्पितादन्यतो बन्धो न जातु स्यादकल्पितः ।

कल्पितश्चेत् तत्तश्चिन्त्यो ननु मुक्तिरकल्पिता ॥

किसी अन्य कल्पित—कल्पनाप्रसूत—अवयवार्थ हेतु से अकल्पित—वयवार्थ बन्ध नहीं हो सकता । यदि कहा जाए कि बन्ध भी कल्पित ही है तो यह चिन्त्य—दोषपूर्ण है, बाधित है, क्योंकि जब मुक्ति निश्चित रूप से अकल्पित है तो बन्ध भी अकल्पित ही होगा । बन्ध से छूटना ही तो मुक्ति है । वह अकल्पित होगा तभी उससे छुटकारा सम्भव होगा । कल्पित से, जिसकी कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है, कैसा छुटकारा !

[५२२-५२३]

नाभ्यतोऽपि तथाभावादृते तेषां भवादिकम् ।

ततः किं केवलानां तु ननु हेतुसमत्वतः ॥

मुक्तस्येव तथाभावकल्पना यन्निरर्थका ।

स्यादस्यां प्रभवन्त्यां तु बीजादेवाङ्कुरोदयः ॥

अन्य—आत्मेतर विजातीय तत्त्व—कर्म अपना सांसारिक अस्तित्व लिए हुए है । फलतः वह तद्गत परिणमन से संपृक्त है । यदि आत्मा में तत्सम्बद्ध भावों में परिणत होने की योग्यता न मानी जाये तो भिन्न-भिन्न संसारावस्थाओं का अनुभव करना उसके लिए सम्भव नहीं होता ।

यदि कहा जाये कि विजातीय तत्त्व की सम्बद्धता के बिना ही आत्मा की ऐसी योग्यता है तो इसका उत्तर यों है—विजातीय तत्त्व (कार्य) के सम्बन्ध के बिना आत्मा में ऐसी योग्यता स्वीकार करना संगत नहीं होता । उदाहरणार्थ—जैसे मुक्तात्मा में संसारावस्था में आने की योग्यता नहीं मानी जाती; जिसका कारण उसका कर्मों से असम्बद्ध होना है । इसका फलित यह हुआ, ऐसी योग्यता, अयोग्यता का आधार कर्मों से सम्बद्धता या असम्बद्धता है । फिर अमुक्त आत्माएँ कर्मों से असम्बद्ध होती हुई

भी ऐसी योग्यता रखें, यह सर्वथा असम्भव है। बीज से ही प्रकुर फूटता है, पत्थर से नहीं, उसी प्रकार कर्मस्थ बीज के कारण ही आत्मा में वैसी योग्यता निष्पन्न होती है, अन्यथा नहीं।

[५२४]

एवमाद्यत्र शास्त्रज्ञस्तत्त्वतः स्वहितोद्यतेः ।

माध्यस्थ्यमवलम्ब्योच्चैरालोच्यं स्वयमेव तु ॥

वस्तुतः अपना हित—कल्याण साधने में समुद्यत शास्त्रवेत्ताओं को चाहिए, वे माध्यस्थ्य-भाव का अवलम्बन कर—तटस्थ होकर प्रस्तुत विषय—योग पर विशेष रूप से चिन्तन-विमर्श करें।

[५२५]

आत्मोपः परफीयो या कः सिद्धान्तो विपरिचिताम् ।

दृष्टेष्टावाधितो यस्तु युक्तस्तस्य परिग्रहः ॥

विद्वानों के लिए कौन सिद्धान्त अपना है और कौन पराया है। जो दृष्ट—निरीक्षण-परीक्षण द्वारा वाधित न हो, इष्ट—अपने अभीष्टित लक्ष्य के प्रतिकूल न हो, उसे ग्रहण करना उनके लिए युक्त—संगुचित है।

[५२६]

स्वल्पमत्यनुकम्पायं योगशास्त्रमहानंवात् ।

आचार्यहरिमद्रेण योगविन्दुः समुद्धृतः ॥

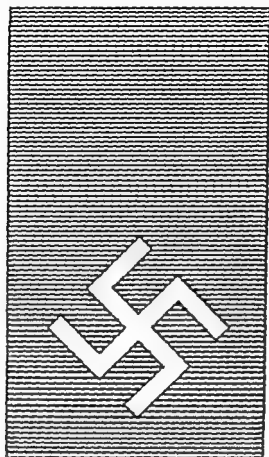
सामान्य बृद्धि युक्त पुरुषों पर अनुग्रह करने हेतु, उन्हें लाभ पहुँचाने हेतु आचार्य हरिमद्र ने योगशास्त्ररूप महासागर से योग विन्दु—योग की बूँद समुद्धृत की—निकाली।

[५२७]

समुद्धृतार्थाजितं पुण्यं यत्नेन शुभयोगतः ।

भवान्ध्यविरहात् तेन जनः स्ताव् योगलोचनः ॥

यों योगविन्दु समुद्धृत कर शुभ योग द्वारा उन्हें जित जो पुण्य अर्जित किया, जनको भावना है, उसके फलस्वरूप मानव-समुदाय का भवभ्रमणरूप अन्धरा से विरह हो—जन्म-मरण के चक्र में डालने वाला अज्ञान छूटे, उसे योगरूप नेत्र प्राप्त हो। □

योगशतक

योगशतक

भंगलाचरण—

[१]

नमिऊण जोगिनाहं सुजोगसंदंसं महावीरं ।
बोच्छामि जोगसेसं जोगज्झयणाणुसारेण ॥

योगियों के स्वामी —परम आराध्य, सुयोग-संदर्शक—आत्मोत्थान-
कारी उत्तम योग-मार्ग दिखानेवाले भगवान् महावीर को नमस्कार कर मैं
(अपने द्वारा किये गये) योगशास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप संक्षेप में योग
का विवेचन करूँगा ।

निश्चय-योग—

[२]

निच्छयओ इह जोगो सन्नाणाईण तिण्ह संबंधो ।
मोक्खेण जोयणाओ निद्धिट्ठो जोगिनाहेहिं ॥

निश्चय-दृष्टि से सद्ज्ञान—सम्यक्ज्ञान आदि अर्थात् सम्यक् ज्ञान,
सम्यक्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य—इन तीनों का आत्मा के साथ सम्बन्ध
होना योग है, ऐसा योगीश्वरों ने बतलाया है । वह आत्मा का मोक्ष के साथ
योजन—योग करता है—आत्मा को मोक्ष से जोड़ता है, इसलिए उसको
'योग' संज्ञा है ।

[३]

सन्नाणं वत्थुगओ बोहो सद्दंसणं तु तत्थ रूई ।
सच्चरणमणुट्ठाणं विहिपरिसेहाणुगं तत्थ ॥

वस्तुगत बोध—वस्तुस्वरूप का यथार्थ बोध सम्यक्ज्ञान है । उसमें

रुचि—आन्तरिक स्पृहा, निष्ठा सम्यक्दर्शन है। शास्त्रोक्त विधि-निषेध के अनुरूप उसका आचरण—जीवन में क्रियान्वयन सम्यक्चारित्र्य है। अर्थात् शास्त्रों में जिन कार्यों के करने का विधान है, उन्हें यथाविधि करना तथा जिनका निषेध है, उन्हें न करना—सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है।

व्यवहार-योग—

[४]

व्यवहारो य एसो विन्नेओ एयकारणां पि ।

जो संबंधो सो वि य कारणकज्जोययाराओ ॥

कारण में कार्य के उपचार की दृष्टि से सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य के कारणों का आत्मा के साथ सम्बन्ध भी व्यवहारतः योग कहा जाता है।

[५]

गुरुविणओ सुत्तुसाइया य विहिणा उ धम्मसत्थेसु ।

तह चेवाणुट्ठाणं विहिपडित्तेहेसु जह सत्तो ॥

धर्मशास्त्रों में बतायी गयी विधि के अनुरूप गुरुजनों का पिनय, पुश्रूपा—सेवा, परिचर्या, उनसे तत्त्व-ज्ञान सुनने की सरकंठा तथा अपनी क्षमता के अनुरूप शास्त्रोक्त विधि-निषेध का पालन अर्थात् शास्त्रविहित आचरण करना और शास्त्रनिषिद्ध आचरण न करना व्यवहार-योग है।

[६]

एतो विम कालेणं निममा सिद्धी पगिट्ठएवाणं ।

सन्नाणार्हणं तहा जायइ अणुबंधभावेणं ॥

इससे—व्यवहार-योग के अनुसरण से कालक्रम से प्रकृष्टरूप—उत्तरोत्तर विशेष शुद्धि प्राप्त करते सम्यक्ज्ञान आदि की—निश्चय-योग की सिद्धि अविच्छिन्न रूप में निष्पन्न होती है।

[७]

अद्वेणं गच्छंतो सम्मं सत्तोए इट्ठपुरपहिओ ।

जह तह गुरुविणयाइसु पयट्ठओ एत्थ जोगिति ॥

अपने इष्ट—इच्छित—लक्षित नगर की ओर यथाशक्ति जाता हुआ पुरुष जैसे इष्टपुरपथिक कहा जाता है, उसी प्रकार गुरु विनय आदि में प्रवृत्त साधक, जो सम्यक्ज्ञान आदि की परिपूर्ण उपलब्धिरूप योग को आत्मसात् नहीं कर सका है, पर उस पर यथाशक्ति गतिशील होने के नाते योगी कहा जाता है ।

योग के अधिकारी—

[८]

अहिगारिणो उवाएण होइ सिद्धी समत्यवत्युम्मि ।

फलपगरिसभावाओ विसैसओ जोगमग्गम्मि ॥

अधिकारी—योग्य प्रयोक्ता को समर्थ वस्तु में—जो वस्तु जो कार्य निष्पन्न करने में सक्षम है, उपाय द्वारा सिद्धि—सफलता प्राप्त होती है। उसका उत्तम परिणाम आता है। विशेषतः योग-मार्ग में तो ऐसा ही है। अर्थात् योग-साधना में योग्य अधिकारी या साधक को उपायरत रहने से सिद्धि प्राप्त होती है तथा आरम-अभ्युदय के रूप में उसकी उत्तम फल-निष्पत्ति प्रस्फुटित होती है।

[९]

अहिगारी पुण एत्थं विग्नेओ अपुणबन्धगाइ त्ति ।

तह तह निपत्तपयई अहिगारोऽण्णेगभेओ त्ति ॥

जहाँ योग-मार्ग में अपुनर्बन्धक—चरम पुद्गलावर्त में अवस्थित अथवा संसार का अपना अन्तिम कालखण्ड बिताने की स्थिति में विद्यमान जीव अधिकारी है, ऐसा जानना चाहिए । कर्म-प्रकृति की निवृत्ति या क्षयोपशम आदि की स्थिति के अनुसार वह अधिकार अनेक प्रकार का होता है ।

अपुनर्बन्धक जैन पारिभाषिक शब्द है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जीव कर्म-बन्ध करता है। कर्मों की अवधि तथा फल देने की शक्ति आदि का आधार कपाय की तीव्रता या मन्दता है। कपाय जितनी तीव्रता या मन्दता लिये होगा, फल उतना ही कटु या मधुर होगा, अवधि उतनी ही लम्बी या छोटी होगी ।

जैन-दर्शन में प्रत्येक कर्म की जघन्य—कम से कम तथा उत्कृष्ट—अधिक से अधिक दो प्रकार की आत्यधिक स्थितियाँ मानी गयी हैं। आठों कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-कोड़ सागरोपम है। इसका अभिप्राय यह हुआ, जो जीव अत्यन्त तीव्र कषाय से युक्त होता है, वह सत्तर कोड़ाकोड़ सागरोपम स्थिति का मोहनीय कर्म बधता है। कई जीव ऐसे होते हैं, जिनका कषाय मन्द होता जाता है, वे कम अयधि का कर्म-बन्ध करते हैं। कषाय-मन्दता के क्रम की एक ऐसी स्थिति होती है, जहाँ कर्म-बन्ध बहुत हलका होता है।

जीव चरम-पुद्गल-परावर्त-स्थिति में होता है, उस समय कषाय बहुत ही मन्द रहता है। वह जीव तीव्रतम कषाय या संक्लेशमय परिणाम-युक्त नहीं बनता। फलतः वह फिर सत्तर कोड़ाकोड़ सागरोपम स्थिति के मोहनीय कर्म का बन्ध नहीं करता। जैन-दर्शन की भाषा में उसे अपुनबन्धक कहा जाता है। उसकी दूसरी संज्ञा शुक्लपाक्षिक भी है, क्योंकि मोहनीय कर्म के तीव्र भाव का अन्धेरा या कालिमा यहाँ रह नहीं जाती। आत्मा के सहज गुणों का उदय—उज्ज्वलता या शुक्लता प्रकाश में आने लगती है। अपुनबन्धकता की स्थिति पा लेने के बाद जीवन मन्मार्गाभिमुख हो जाता है। उसकी मोहरागमयी कर्मधन्यि टूट जाती है। सम्मक्दर्शन प्राप्त हो जाता है। फिर क्रमशः आत्मरति तथा परविरति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ वह जीवन का अन्तिम सद्य साध लेता है।

यहाँ प्रयुक्त चरम पुद्गलावर्त शब्द की भी समझ लेना चाहिए। यह भी जैन पारिभाषिक शब्द है। जैन-दर्शन की ऐसी मान्यता है कि जीव अनादि काल से शरीर, मन, वचन आदि द्वारा संसार के पुद्गलों का किमी न किसी रूप में ग्रहण तथा विसर्जन करता आ रहा है। कोई जीव मिथ्य के समस्त पुद्गलों का एक बार किसी न किसी रूप में ग्रहण व विसर्जन कर चुकता है—सबका भोग कर लेता है, वह एक पुद्गल-परावर्त कहा जाता है।

यह पुद्गलों के ग्रहण-व्याप का क्रम जीव के अनादि-काल से चलता आ रहा है। यों सामान्यतः जीव इस प्रकार के अनन्त पुद्गल-परावर्तों में

से गुजरता रहा है। यही दीर्घ-संसार की शृंखला या चक्र है। इस चक्र में भटकते हुए जीवों में कई भव्य या मोक्षाधिकारी जीव भी होते हैं, जिनका कषाय-मान्य बढ़ता जाता है, मोहात्मक कर्म-प्रकृति की शक्ति घटती जाती है। जीव का शुद्ध स्वभाव कुछ-कुछ उद्भाषित होने लगता है। ऐसी स्थिति आजाने पर जीव की संसार में भटकने की स्थिति परिमित या सीमित हो जाती है। संसार के समस्त पुद्गलों को केवल एक बार किसी न किसी रूप में भोग सके, मात्र इतनी अवधि बाकी रह जाती है। उसे चरम-पुद्गलावर्त या चरमावर्त कहा जाता है।

[१०]

अनियत्ते पुण तीए एगंते णेव हंदि अहिगारो ।

तत्परतंतो भवरागओ दढं अणहिगारित्ति ॥

यदि तीव्र कर्म-प्रकृति निवृत्त नहीं हुई हो, व्यक्ति तत्परतन्त्र—उसके वर्णगत हो—उस द्वारा परिचालित हो तो वह निश्चय ही योग का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उस पर, भव-राग—सांसारिक रागात्मकतामय भाव छाया रहता है।

[११]

तप्पोगलाण तगज्झसहावावगमओ य एयं ति ।

इय दट्ठव्वं इहरा तह बंधाई न जुज्जंति ॥

जीव द्वारा गृहीत होना तथा उससे अपगत होना—पृथक् होना कर्म-पुद्गलों का स्वभाव है। इसी कारण ऊपर वर्णित अधिकार-अनधिकार संगत है। यदि ऐसा न हो—कर्म आत्मा द्वारा गृहीत न हों, आत्मा से वियुक्त न हों तो बन्ध आदि की स्थिति घटित ही नहीं होती।

[१२]

एयं पुण निच्छयओ अइसयनाणी वियाणई नवरं ।

इयरो वि य लिगेहि उवउत्तो तेण भणिएणं ॥

आत्मा तथा कर्म के सम्बन्ध के विषय में निश्चित रूप से अतिशय ज्ञानी—पूर्णज्ञानी या सर्वज्ञ ही जानते हैं। दूसरे—छद्मस्थ—असर्वज्ञ

अनुमान आदि द्वारा तथा सर्वज्ञ-भाषित—शास्त्र-ज्ञान द्वारा उसके विषय में जानते हैं ।

अपुनर्बन्धक भावि की पहिचान—

[१३]

पापं न तित्वभावा कुण्ड न बहु मग्नई भवं धोरं ।

उचियद्विहं च सेवइ सत्त्वत्य पि-अपुनर्बन्धो ति ॥

जो तीव्र भाव—उत्कट कलुषित भावना-पूर्वक पाप-कर्म नहीं करता, जो धोर—भीषण, भयावह संसार को बहुत नहीं मानता—उसमें आसक्त या रचा-पचा नहीं रहता, जो लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक—सभी कार्यों में उचित स्थिति, न्यायपूर्ण मर्यादा का पालन करता है, वह अपुनर्बन्धक है ।

[१४]

भुस्सुस धम्मराओ गुरुदेयाणं जहासमाहीए ।

येयावच्चे नियमो सम्मदिद्धिठस्स तिगाइ ॥

धार्मिक तत्त्व सुनने की इच्छा, धर्म के प्रति अनुराग, आत्मसमाधि—आत्मशान्ति या श्रद्धासंभूत सुस्थिर भाव से नियमपूर्वक गुरु तथा देव की सेवा, परिचर्या—ये सम्मपद्विष्ट जीव के चिन्ह हैं ।

[१५]

भागणुसारी सद्धो पन्नवणिज्जो कियायरो वेव ।

गुणरागो सबकारंमसंगओ तह म चारिस्सो ॥

सम्मार्ग के अनुसरण करने वाला, श्रद्धायान्, धर्मोपदेश के योग्य, क्रियाशील—धर्मक्रिया में अनुरत, गुणों में अनुरागी, यथाशक्ति अध्यात्म-साधना में यत्नशील व्यक्ति चारित्री कहा जाता है ।

[१६]

एसो सामाइयमुद्धिमेयओज्जेगहा मुजेयवो ।

आणापरिणइमेया अंते जा वोयरागो ति ॥

यह चारित्री बीतरागदशा प्राप्त होने तक सामादिक—समस्त की

शुद्धि के भेद से—समत्व-साधना की तरतमता से तथा वीतराग-आशा—शास्त्रज्ञान की परिणति—जीवन में क्रियान्विति के अनुसार अनेक प्रकार का होता है, यह जानना चाहिए ।

सामायिक : शुद्धि, अशुद्धि—

[१७]

पडसिद्धेसु य देसे विहिएसु य ईसिरागभावे वि ।

सामाहयं असुद्धं सुद्धं समयाए दोसुं पि ॥

शास्त्र में जिनका निषेध किया गया है, ऐसे विषयों में द्वेष—अप्रीति, जिन विषयों का शास्त्र में विधान किया गया है, उनके सम्बन्ध में थोड़ा भी राग—इनके कारण सामायिक अशुद्ध हो जाती है । जो इन दोनों में—निषिद्ध और विहित में समभाव रखता है, उसके सामायिक शुद्ध होती है ।

[१८]

एयं विसेसनाणा आधरणावगमभेयओ चेव ।

इय द्दठ्ठवं पढमं भूसणठाणाइपत्तिसमं ॥

विशेष ज्ञान के कारण तथा कर्माविरण हटने की तरतमता के कारण वह शुद्ध सामायिक, सम्यक्दर्शन के लाभ के परिणाम-स्वरूप जीवन में फलित होने वाले शुभ चिन्हों में से कौशल, तीर्थसेवन, भक्ति, स्थिरता तथा प्रभावना, जो भूषण कहे जाते हैं, के सिद्ध होने पर एवं आसन आदि के सिद्ध होने पर प्रथम सामायिक अथवा सम्यक्त्व-सामायिक है, ऐसा जानना चाहिए ।

ग्रन्थकार आचार्य हरिमद्रसूरि ने सम्बोधप्रकरण नामक अपने एक दूसरे ग्रन्थ में तथा उत्तरवर्ती उपाध्याय यशोविजयश्री ने अपनी 'सम्यक्त्व प्राप्ति' नामक कृति में इस सन्दर्भ में विशेष रूप से चर्चा की है । उनके अनुसार सम्यक्दर्शन, जिसे पातञ्जल योग की भाषा में विवेकव्याप्ति कहा जा सकता है, जो सामायिक शुद्धि की पहली सीढ़ी है, प्राप्त हो जाने पर जीवन में सहजतया एक परिवर्तन आ जाता है । जीवन की दिशा बदल जाती है । फलस्वरूप जीवन-व्यवहार में, चिन्तन-क्रम में कुछ ऐसी विशेष-

साथें आ जाती हैं, जिससे विवेक-प्रभूत पवित्रता का दिग्दर्शन होता है। यहाँ ये सम्मन्वय के सदृश चिन्हों के रूप में व्याख्यात हुई हैं। उनमें उप-सुंभत कौशल आदि पाँच 'भूषण' संज्ञा में अभिहित हुए हैं।

[१६]

किरिया उ दंडजोगेण चक्रममर्णं व होइ एवम् ।
भाषानोगा पुट्वाणुयेहो चैव नयरं ति ॥

चक्र को दृष्टे से घुमा देने पर जैसे वह चलने लगता है, उसी प्रकार उक्त साधक की जीवन-चर्या, व्यावहारिक क्रिया-प्रक्रिया शास्त्रयोग से—शास्त्रानुशीलन से प्राप्त पूर्व संस्कारों द्वारा चलती रहती है।

[२०]

यासीचंदनकप्पो समसुहदुवलो मुणो समवलाओ ।
भयमोक्खापडिबटो भओ य पाएण सत्थेसु ॥

शास्त्रों में मुनि को यासि-चन्दनसदृश कहा गया है—जो बगूला, कुल्हाड़ा चन्दन के बूझ को काटता है, वह बूझ उसको भी सुगन्धित करता है। उसी प्रकार साधु बुरा करने वाले का भी भला करता है। वह सुल-दुःख में समान भाव रखता है। जैसे कोई उसकी देह को बगूले से छीलता है, कोई उसकी देह पर चन्दन का लेप करता है, वह दोनों को ही समान मानता है। न वह देह छीलने वाले से, न वह देह छीलने वाले से ही आभक्ति र-प्राप्ति में तत्पर रहता है।

न संसार
बनाया
होता है
योग्य

शास्त्राज्ञा रूपी अमृत से युक्त है—शास्त्रनिरूपित दिशा के अनुरूप है, वह सभी योग है ।

[२२]

तत्त्ववृत्तिलक्षणजोगाओ चित्तवृत्तीनिरोहो चेव ।

तह कुसलपवित्तोए भोक्खम्मि य जोमणाओ त्ति ॥

चित्तवृत्ति का निरोध, कुशल—पुण्यात्मक प्रवृत्ति, भोक्ष से योजन—जोड़ना—इत्यादि योग के लक्षण भिन्न-भिन्न अध्यायी, परम्परा आदि के व्यक्तियों के समुचित अनुष्ठान में घटित हैं—संगत हैं ।

[२३]

एएसि पि य पायंस्पज्झाणाजोगो उ उच्चियम्मि ।

अणुदठणम्मि पवित्ती जायइ तह सुपरिसुद्धि त्ति ॥

द्विपित ध्यान एवं संकलेशमय संस्कारों के न होने के कारण इन भिन्न-भिन्न अधिकारियों—योग्य साधकों की अपने-अपने अनुष्ठान में प्रवृत्ति—योगाभ्यास आदि साधनाक्रम सुपरिशुद्ध होता है ।

[२४]

गुरुणा लिगेहि तओ एएसि भूमिगं मुणेज्जणं ।

उवएसो वामव्वो जहोचियं ओसहाहरणा ॥

गुरु को चाहिए कि वे उनके लक्षणों से उनकी भूमिका पहचानें और उनके लिए जैसा उचित समझें, उपदेश करें, जैसे सुयोग्य चिकित्सक भिन्न-भिन्न रोगियों की दैहिक स्थिति, प्रकृति आदि देखते हुए औषधि, औषधि की मात्रा, अनुपान, पथ्य आदि सब बातों का ध्यान रखकर जिस रोगी को जिस प्रकार जो औषधि देनी हो, देता है ।

प्रथम अध्याय का साधक—

[२५]

पढमस्स सोकधम्मो परपोडावज्जणाइ ओहेणं ।

गुरुदेवातिहिप्पयाइ दीणदाणाइ अहिगिच्च ॥

अपुनर्वन्धक जैसे प्रथम भूमिका के साधारण साधक को पर-पोदा-यजन—दूसरों को कष्ट न देना, गुरु, देव तथा अतिथि की पूजा—सत्कार, मेवा आदि, दान जनों को दान, सहयोग आदि—ये कार्य करते रहने का उप-देश करना चाहिए ।

[२६]

एवं धिय अवधारो जायइ मगम्मि हंदि एयत्त ।

रणो पहपम्मटो वट्टाए यट्ठमोयरइ ॥

जैसे यन में मार्ग भूले हुए पथिक को पगडण्डी बतला दी जाये तो वह उससे अपने सही मार्ग पर पहुँच जाता है, वैसे ही वह साधक लोक-धर्म के माध्यम से अध्वारम में पहुँच जाता है ।

द्वितीय धेणी का साधक—

[२७-२८]

योमत्त उ सोगुत्तरधम्मम्मि अनुव्वयाइ अहिगिच्च ।

परिगुद्धाणाजोगा तत्त तहाभावमासज्ज ॥

तत्ताऽऽत्तन्नतणओ तम्मि ददं पवथवापजोगाओ ।

सिग्घं परिणामाओ तम्मं परिपातणाओ य ॥

विशुद्ध आशा-योग शास्त्रीय विधिक्रम के आधार पर दूसरी धेणी के साधक (अध्वार-दृष्टि) के भाव—परिणाम आदि की परीक्षा कर उन्हें लोकौ-त्तर धर्म—अध्वारम-धर्म—अनुव्रत आदि का उपदेश करना चाहिए । यही उपदेश परिपालन की दृष्टि से उसके सन्निकट है । इनमें से उसकी विशेष अभिरुचि संभावित है । इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है तथा सरलता से इसका पानन किया जा सकता है ।

तृतीय धेणी का साधक—

तीसरी श्रेणी के साधक (चारित्री) को नीति-युक्तिपूर्वक सामायिक आदि से सम्बद्ध परमार्थोद्दिष्ट भावप्रधान उपदेश देना चाहिए, जिससे वह उत्तम योगसिद्धि की ओर बढ़ता जाये ।

गृही साधक —

[३०-३२]

स धम्मानुवरोहा वित्ती चाणं च तेण सुविसुद्धं ।
जिणपूय-भोयणविहो संझानियमो य जोगं तु ॥
चिपवंदण-जइधिससामणा य सवणं च धम्मविसयंति ।
गिहिणो इमो वि जोगो कि पुण जो भावणामग्गो ॥
एमाइ वत्थुविसओ गहीणभुवएसमो भुण्णवव्वो ।
जइणो पुण उवएसो सामायारी तहा सव्वा ॥

सद्गर्भ के अनुरोध से—धर्मारोहता में बाधा न आये, यह ध्यान में रखते हुए गृही साधक अपनी आजीविका चलाये, विशुद्ध—निर्दोष दान दे, वीतराग की पूजा करे, यथाविधि भोजन करे, सन्ध्याकालीन उपासना के नियमों का पालन करे । यह योग के अन्तर्गत है ।

चैत्य-वन्दन, यति—स्थायी साधु की स्थान, पात्र आदि का सहयोग, उनसे धर्म-श्रवण—गृही के लिए यह सब योग है । फिर भावना-मार्ग का अभ्यास करे—मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य तथा अनित्यत्व, अशरणत्व, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्मस्वाध्यातत्व, शोक, बोधिदुर्लभत्व—मन में ये उत्तम भावनाएँ लाने, उनसे अनुभावित एवं अनुप्राणित होने की तो बात ही क्या, वह तो योग का पावन पथ है ही ।

यह जो उपदेश किया गया है, गृहस्थ के लिए समझना चाहिए । साधु के लिए उपदेश समाचारी—आचार—विधि में आ जाता है ।

समाचारी—

[३३-३५]

गुरुकुलवासो गुरुतंतयाए उच्चियविणयस्स करणं च ।
वसहोपमञ्जणाइसु जत्तो तह कालवेख्खाए ॥

अणिगूहणा बलम्भो सश्वत्य पवत्तनं पसंतीए ।

नियतामचित्तं सद् अणुगहो मे त्ति गुरुवयणे ॥

संवरनिच्छिद्दत्तं सुदुञ्छाजीवणं सुपरिसुदं ।

विहितज्जाओ मरणादयेवणं जहजणुवएसो ॥

गुरु के तन्त्र—आशा में रहते हुए गुरुकुल में निवास करना, यथोचित रूप में विनय-धर्म का पालन करना, यथासमय अपने रहने के स्थान के प्रमा-जर्न आदि में यत्नशील रहना, अपना बल छिपाये बिना—मैं क्यों इतना कष्ट करूँ, इस संकीर्ण भावना से अपना बल न छिपाते हुए अर्थात् अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए सभी कार्यों में शान्तभाव से प्रवृत्त रहना, गुरु के वचनों का पालन करने में मेरा लाभ—कल्याण है. यों सदा चिन्तन करना, निर्दोष रूप में संयम का पालन करना, विशुद्ध भिक्षावृत्ति से जीवन-निर्वाह करना, यथाविधि स्वाध्याय करना तथा मृत्यु जैसे कष्टों का सामना करने को समुद्यत रहना—यह यति-धर्म है ।

उपदेश : नियम—

[३६]

उपएसो वित्तयम्भो विसए वि अणीहसो अणुवएसो ।

बंधनिमित्तं नियमा जहोइओ पुन मये जोगो ॥

मुयोग्य साधक को उचित विषय में करने योग्य कार्यों का उपदेश देने के साथ-साथ उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली हेय बातों से बचने का उपदेश न दिया जाये तो ऊपर योग-साधना का जो विधिक्रम बताया गया है, वह अवश्य ही बन्धन का कारण बनता है ।

[३७]

गुरुओ अजोगिजोगो अज्जंतविद्यागशादणो मेओ ।

जोगिगुणहोसणा-जहुनासणा- ॥

वह अत्यन्त विपाक-दारुण—परिणाम में अत्यधिक कष्टप्रद होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि उससे योगी के गुणों की अवहेलना होती है, वह अयोग्य पुरुष स्वयं अपना नाश करता है तथा औरों का भी नाश करता है। इससे धर्म का हलकापन दीखता है।

[३८]

एयम्नि परिणयम्मी पवत्तमांणस्स अहियठाणेषु ।

एस विही अइनिउणं पायं साहारणो नैओ ॥

यों जीवन में परिपक्वता पा लेने के बाद उत्तरवर्ती उत्तम गुणस्थानों में प्रवर्तन करते हुए—चढ़ते हुए साधकों के लिए अत्यन्त निपुणता—सूक्ष्मता—पूर्वक कहे जाते नियमों को प्रायशः साधारण—सर्वग्राह्य मानना चाहिए।

[३९]

निययसहावालोयण-जणवायावगम-जोगसुद्धेहि ।

उच्चियत्तं नाऊणं निमित्तओ सय पयट्ठेज्जा ॥

अपने स्वभाव—प्रकृति का अवलोकन करते हुए, जनवाद—लोकवाद—लोकपरंपरा को जानते हुए शुद्ध योग के आधार पर प्रवृत्ति का औचित्य समझकर बाह्य निमित्त—शकुन—स्वर, नाड़ी, ग्रंथस्फुरण आदि का ग्रंथन करते हुए उनमें (नियमों के अनुसरण में) प्रवृत्त होना चाहिए।

[४०]

गमणाइएहि कायं निरवज्जेहि वयं च भणिएहि ।

सुहं चित्तणेहि य मणं सोहेज्जा जोगसिद्धि त्ति ॥

निर्दोष गमन आदि—यत्नपूर्वक—यतना सहित जाना, आना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि क्रियाओं द्वारा शरीर का, निरवद्य—पापरहित वाणी द्वारा वचन का तथा शुभ चिन्तन द्वारा मन का शोधन करना योगसिद्धि है।

[४१]

सुहसंठाणा अन्ने कायं धायं च सुहसरेणं तु ।

सुहसुविणेहि च मणं जाणेज्जा साहुसिद्धि त्ति ॥

इस सम्बन्ध में ऐसा भी अभिमत है—शुभ संस्थान—वरिष्ठ आचार-प्रकार द्वारा शरीर की, शुभ—मधुर, मनोज्ञ स्वर द्वारा वाणी की, शुभ स्वप्न द्वारा मन की उत्तम सिद्धि समझनी चाहिए।

[४२]

एतथ उवाचो य इमो सुहृदब्बाइसमवायमासज्ज ।

आसज्जइ गुणठाणं सुगुत्तमीवम्मि विहिणा उ ॥

शुभ द्रव्यादि समवाय—शुभ द्रव्य, शुभ क्षेत्र, शुभ काल आदि का अवलम्बन कर सद्गुरु के सान्निध्य में विधिपूर्वक प्रस्तुत उपाय—त्रिमा-समुदय स्वीकार किया जाता है, तभी विकासोन्मुख गुणस्थान प्राप्त होता है।

[४३]

यं वणमाई उ विहो निमित्तसुद्धोपहाणमो नेओ ।

सम्मं अवेविज्जयट्ठो एसा इहरा विहो न भये ॥

वन्दन आदि की विधि में निमित्त-शुद्धि की प्रधानता है, ऐसा जानना चाहिए। अतः अपेक्षित है कि साधक इसका भलीभाँति अर्थेदाण—अवलोकन करे—इस पर चिन्तन-विमर्श करे अन्यथा यह विधि परिशुद्ध नहीं होती।

[४४]

उद्धं अहिमगुणेहि तुल्लगुणेहि य निच्चसंवातो ।

सगुणठाणोच्चियकिरियपातणा सइसमाज्जता ॥

जो अने में गुणों में ऊँचे हों, समान हों, उनका सदा सहपास करना चाहिए—उनकी सन्निधि में रहना चाहिए। स्मृति-समायुक्त होते हुए अपनी आचार-विधि को स्मरण रखते हुए अपने गुणस्थान के अनुरूप प्रियाओं का पासन करना चाहिए।

[४५]

उत्तरगुणवहूमाणो सम्मं भवरुवचिन्तणं चिरां ।

अरई य अहिमगुणं तहा तहा जत्तकरणं तु ॥

उत्तर गुणों का—अहिंसा आदि मूल गुणों के परिपोषक गुणों का बहुमान करना चाहिए—उनका आदरपूर्वक पालन करना चाहिए । स्वीकार किये हुए गुणों में अरति—अरुचि हो तो उसका निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अरति-निवारण—

[४६-४८]

अकुसलकम्मोदयपुण्यरूपमेसा जओ समबल्लया ।

सो पुण उवायसज्जो पाएण भयाइसु पसिद्धो ॥

सरणं भए उवाओ रोगे किरिया विसम्मि मंतो ति ।

एए वि पावकम्मावकममेया उ . तत्तेण ॥

सरणं गुरु उ एत्थं किरिया उ तओ ति कम्मरोगम्मि ।

मंतो पुण सज्जाओ मोहविसविणासणो पयरो ॥

बताया गया है कि अरति अशुभ कर्मों के उदय का पूर्वरूप—कारण है । पर भय आदि अशुभ कर्मोदय रूप अरति का निवारण प्रायः उपायसाध्य है—उपाय द्वारा उसे मिटाया जा सकता है ।

भय उत्पन्न होने पर समर्थ की शरण, रोग हो जाने पर चिकित्सा, पथ्य, परहेज आदि क्रिया तथा विष से दुष्प्रभावित होने पर मन्त्र शरण है—उन द्वारा ये विकार दूर हो सकते हैं, उसी प्रकार अशुभ कर्म का निवारण करने के लिए भी तात्त्विक उपाय है ।

प्रस्तुत प्रसंग में भयाक्रान्त के लिए गुरु शरण है, कर्म-रोग को मिटाने में तप क्रिया—चिकित्सा है तथा मोहरूप विष का प्रभाव नष्ट करने में स्वाध्याय श्रेष्ठ मन्त्र है ।

[४६]

एएसु जताकरणा तत्सोवकमणभावओ पायं ।

नो होइ पच्चवाओ अवि य गुणो एस परमत्थो ॥

इन उपायों में प्रयत्नशील रहने से, पाप-कर्म के अपक्रम से—पाप-बल घटने से, मिटने से साधना में प्रायः कोई विघ्न नहीं आता । वस्तुतः

इस सम्बन्ध में ऐसा भी अभिमत है—शुभ संस्थान—वरिष्ठ आकार-प्रकार द्वारा शरीर की, शुभ—मधुर, मनोज्ञ स्वर द्वारा वाणी की, शुभ स्वप्न द्वारा मन की उत्तम सिद्धि समझनी चाहिए ।

[४२]

एत्थ उवाओ य इमो सुहृद्व्वाइसमवायमासज्ज ।

आसज्जइ गुणठाणं सुगुरुसमीवम्मि विहिणा उ ॥

शुभ द्रव्यादि समवाय—शुभ द्रव्य, शुभ क्षेत्र, शुभ काल आदि का अवलम्बन कर सद्गुरु के सान्निध्य में विधिपूर्वक प्रस्तुत उपाय—क्रिया-समुदय स्वीकार किया जाता है, तभी विकासोन्मुख गुणस्थान प्राप्त होता है ।

[४३]

वंदणमाई उ विही निमित्तसुद्धीपहाणमो नेओ ।

सम्मं अवेक्खियव्वो एसा इहरा विही न भवे ॥

वन्दन आदि की विधि में निमित्त-शुद्धि की प्रधानता है, ऐसा जानना चाहिए । अतः अपेक्षित है कि साधक इसका भलीभाँति अवेक्षण—अवलोकन करे—इस पर चिन्तन-विमर्श करे अन्यथा यह विधि परिशुद्ध नहीं होती ।

[४४]

उड्ढं अहियगुणेहि तुल्लगुणेहि च निच्चसंवातो ।

सगुणठाणोन्चियकिरियपात्तणा सहसमाउत्ता ॥

जो अपने से गुणों में ऊँचे हों, समान हों, उनका सदा सहवास करना चाहिए—उनकी सन्निधि में रहना चाहिए । स्मृति-समायुक्त होते हुए—अपनी आचार-विधि को स्मरण रखते हुए अपने गुणस्थान के अनुरूप क्रियाओं का पालन करना चाहिए ।

[४५]

उत्तरगुणबहुमाणो सम्मं भवरुवचिन्तणं चित्तं ।

अरई य अहियगुण सहा सहा जत्तकरणं तु ॥

उत्तर गुणों का—अहिंसा आदि मूल गुणों के परिपोषक गुणों का बहुमान करना चाहिए—उनका आदरपूर्वक पालन करना चाहिए । स्वीकार किये हुए गुणों में अरति—अरुचि हो तो उसका निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अरति-निवारण—

[४६-४८]

अकुसलकम्मोदयपुत्वरूपमेसा जओ समबलाया ।
 सो पुण उयायसज्जो पाएण भयाइसु पसिद्धो ॥
 सरणं भए उयाओ रोगे किरिया विसम्मि मंतो रि ।
 एए वि पावकम्मावकमभेया उ , तत्तेण ॥
 सरणं गुरु उ एत्थं किरिया उ तओ त्ति कम्मरोगम्मि ।
 मंतो पुण सज्जाओ मोहविसविणासणो पपरो ॥

बताया गया है कि अरति अशुभ कर्मों के उदय का पूर्वरूप—कारण है । पर भय आदि अशुभ कर्मोदय रूप अरति का निवारण प्रायः उपायसाध्य है—उपाय द्वारा उसे मिटाया जा सकता है ।

भय उत्पन्न होने पर समर्थ की शरण, रोग हो जाने पर चिकित्सा, पथ्य, परहेज आदि क्रिया तथा विष से दुष्प्रभावित होने पर मन्त्र शरण है—उन द्वारा ये विकार दूर हो सकते हैं, उसी प्रकार अशुभ कर्म का निवारण करने के लिए भी सात्त्विक उपाम हैं ।

प्रस्तुत प्रसंग में भयाक्रान्त के लिए गुरु शरण है, कर्म-रोग को मिटाने में तप क्रिया—चिकित्सा है तथा मोहरूप विष का प्रभाव नष्ट करने में स्वाध्याय श्रेष्ठ मन्त्र है ।

[४९]

एएसु जत्ताकरणा तत्सोवकमणभावओ पायं ।
 नो होइ पच्चवाओ अवि य गुणो एस परमत्पो ॥

इन उपायों में प्रयत्नशील रहने से, पाप-कर्म के अपक्रम से—पाप-बल घटने से, मिटने से साधना में प्रायः कोई विघ्न नहीं आता । वस्तुतः

यह प्रयत्न पारमार्थिक है—साधक को उन्नति की दृष्टि से विशेष लाभ-प्रद है।

[५०]

अउत्तरणममण-दुक्कडगरिहा सुकयाणुमोयणा चेव ।

एस गणो अणवरयं कायव्वो कुसलहेउ त्ति ॥

अहेतु, सिद्ध, साधु तथा धर्म—इन चार की शरण, दुःकृत-गर्हा—पापों की निन्दा तथा सुकृत-अनुमोदना—शुभ कर्मों का समर्थन, प्रशंसा—इन क्रियाओं को पुण्य-हेतु—श्रेयस्कर मानते हुए निरन्तर करते रहना चाहिए।

नवाभ्यासी की प्रमुख धर्मा—

[५१-५२]

चरमाणपवत्ताणं जोगीणं जोगसाहणोवाओ ।

एसो पहाणत्तरओ नवर पवत्तस्स विन्नेओ ॥

भाषण-सुयपाढो तिरयसवणमसयं तयत्यजाणम्मि ।

तत्तो य आयपेहणमइनिउणं दोसवेवखाए ॥

ऊपर वर्णित तथ्य चरमपुद्गलावर्त में विद्यमान योगियों के लिए योग-साधना का उपाय—आचरणीय विधि है। साधना में प्रवृत्त मात्र योगियों के लिए—नवाभ्यासी साधकों के लिए यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा कार्यक्रम प्रमुख उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए।

ऐसे साधक की भावना—अनुचिन्तना, सन्विचारणा, शास्त्र-पाठ, तीर्थ-सेवन, बार-बार शास्त्र-श्रवण, उसके अर्थ का ज्ञान, तत्पश्चात् सूक्ष्मता-पूर्वक आत्मप्रेक्षण—अपने दोषों तथा कमियों का वारीकी से अवलोकन—इन कार्यों में अभिरत रहना चाहिए।

कर्म-प्रसंग—

[५३]

रागो दोसो मोहो एए एत्थाऽऽमदूतणा दोसो ।

कम्मोदयंसंजणिया विन्नेया आयपरिणामो ॥

आत्मा को दूषित—कलुषित करने के कारण राग, द्वेष तथा मोह दीये कहे गये हैं। वे कर्मों के उदय से जनित आत्मपरिणाम हैं।

[५४]

कम्मं च चित्तपोषणलक्ष्वं जीवस्सऽणाइसंबद्धं ।

मिच्छत्ताइनिमित्तं नाएणमईयकालसमं ॥

कर्म विविध पुद्गलमय हैं। वे जीव के साथ अनादि काल से सम्बद्ध हैं। मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय तथा योग द्वारा वे आत्मा के साथ संयुक्त होते हैं। भूतकाल के उदाहरण से इसे समझना चाहिए।

[५५]

अणुभूयवत्तमाणो सखोवेसो प्रवाहओऽणाइ ।

जह सह कम्मं नेयं कयकत्तं वत्तमाणसमं ॥

जो भी भूतकाल है, वह वर्तमान का अनुभव किये हुए है—कभी वह वर्तमान के रूप में था। फिर भूत के रूप में परिवर्तित हुआ। इस अपेक्षा से वह सादि है पर प्रवाह रूप से अनादि है। कर्म को भी वैसा ही समझना चाहिए। वह कृतक—कर्ता द्वारा कृत—किया हुआ होने के कारण वर्तमान के समान है, सादि है, प्रवाहरूप में अनादि है।

[५६]

मुत्तेणममुत्तिमओ उवघामाणुगहा वि जुज्जंति ।

जह विन्नाणस्स इहं मदिरापानोसहाईहि ॥

जैसे मदिरा-पान, औषधि-सेवन आदि का चेतना पर प्रभाव पड़ता है—मदिरा पीने से मनुष्य अपना होश गँवा बैठता है, सशक्त रसायनमय औषधि से मरणोन्मुख, मूर्च्छित रोगी भी एक बार होश में आ जाता है, बोल तक लेता है; उसी प्रकार भूतों—रूपी कर्म का अमूर्त आत्मा पर प्रति-कूल-अनुकूल—दुरा, भला प्रभाव पड़ता है।

[५७]

एवमणाई एसो संबन्धो कंचणोवत्ताणं व ।

एयाणमुवाएणं तह वि वियोगो वि हवइ ति ॥

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध स्वर्ण तथा मृत्तिका-पिण्ड के सम्बन्ध की तरह अनादि है। खान में सोना और मिट्टी के ढेले कब से मिले हुए है, यह नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति आत्मा और कर्म के पारस्परिक सम्बन्ध की है। ऐसा होते हुए भी उपाय द्वारा उनका वियोग—पार्यंक्य साध्य हैं।

[५८]

एवं तु बन्धमोक्षो विणोषयारेण वो वि जुज्जन्ति ।
सुहृदुक्खाद् य विट्ठा इहरा ण कयं पसंगेण ॥

यों बन्ध तथा मोक्ष दोनों ही आत्मा के साथ यथार्थतः घटित होते हैं। यदि ऐसा न हो तो अनुभव में आने वाले सुख तथा दुःख आत्मा में घटित नहीं हो सकते।

शेष-चिन्तन—

[५९-६०]

तत्थाभिस्संगो खलु रागो अप्पोइलक्खणो दोसो ।
अन्ताणं पुण मोहो को पीडइ मं दढमिमेत्ति ॥

नाऊण तओ तव्वित्तय-तत्त-परिणय-विवाग-दोसे त्ति ।
चित्तेज्जाऽऽणाइ दवं पइरिक्के सम्ममुवज्जतो ॥

दोषों में राग—अभिसंग या आसक्ति रूप है, द्वेष का लक्षण अप्रीति है, मोह अज्ञान है। इनमें से मुझे डटकर—अत्यधिक रूप में कौन पीड़ा दे रहा है, यह समझकर उन दोषों के विषय में—उनके स्वरूप, परिणाम, विपाक आदि का एकान्त में एकाग्र मन से भलीभाँति चिन्तन करे।

[६१]

गुरुदेवपापमाणं काजं पजमासणाइठाणेणं ।
वंसमसगाइ फाए अणणंतो तग्गयज्जप्पो ॥

चिन्तनीय विषय में मन को अनुस्यूत कर—भलीभाँति लगाकर,

पद्मासन आदि में संस्थित होकर शरीर पर होते डांस, मञ्जर आदि के उपद्रव को न गिनता हुआ साधक गुरु तथा देव की साक्षी से चिन्तन करे ।

[६२]

गुरुदेवयाहि जायइ अणुगहो अहिगयस्स तो सिद्धो ।

एसो य तन्निमित्तो तहाऽऽप्यभावाओ विन्नेओ ॥

गुरु तथा देव के अनुग्रह से प्रारम्भ किये हुए कार्य में सफलता प्राप्त होती है । यह अनुग्रह उनके प्रति उत्तम आत्म-परिणाम रखने से प्राप्त होता है ।

[६३]

जह चेव मंतरयणाइएहि विहिसेवगस्स भव्वस्स ।

उवगाराभावम्मि वि तेसि होइ त्ति तह एसो ॥

मन्त्र, रत्न आदि स्वयं अपना उपकार नहीं करते हुए, जो यथाविधि उनका सेवन—प्रयोग करता है, उनका हित साधते हैं । यही स्थिति गुरु तथा देव के साथ है । उनमें हितसाधकता की असाधारण क्षमता है पर उसका उपयोग दूसरों का उपकार करने में होता है ।

[६४]

ठाणा कायनिरोहो तक्कारीसु बहुमाणभावो य ।

दंसा य अगणजम्मि वि वीरियजोगो य इट्ठकलो ॥

आसन साधने से देह का निरोध होता है । देह का निरोध करने वाले इन्द्रियजयी साधकों के प्रति लोगों में अत्यधिक आदरभाव उत्पन्न होता है । वे जीव-जन्तुओं द्वारा लगाये गये डंक आदि की परवाह नहीं करते । इससे उनमें इच्छित फलप्रद वीर्य योग—योगिक पराक्रम का उदय होता है ।

[६५]

तग्गयचित्तास्स तहोवओगओ तत्ताभासणं होइ ।

एयं एत्थं पहाणं अंगं खलु इट्ठसिद्धोए ॥

चिन्तन-मनन-योग्य विषय में तन्मयता तथा उपयोग द्वारा तत्त्व-भासित होता है—वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाश में आता है। सत्य का उद्भास—मान या प्रतीति ही इष्ट-सिद्धि का मुख्य अंग है।

[६६]

एयं छु तत्तनार्ण असप्पवित्ति-विणिवित्ति-संजणं ।

थिरचित्तगारि लोणदुग्गसाहणं विति समयन्नु ॥

शास्त्रज्ञ वतलाते हैं—तत्त्व-ज्ञान से असत् प्रवृत्ति का निवारण होता है, चित्त में स्थिरता आती है, ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के हित-समर्थक हैं।

[६७]

यीरागम्मि त्तरं तत्ति चित्तेज्ज सम्मबुद्धीए ।

कलमलगमससोणियपुरीसकंकालपायं ति ॥

यदि नारी के प्रति राग हो तो रागासक्त पुरुष सम्यक् बुद्धिपूर्वक यों चिन्तन करे—अत्यन्त सुन्दर दीखने वाली नारी की देह उदरमल, मांस, रक्षिर, विष्ठा, अस्थि-कंकाल मात्र ही तो है। इसमें कैसा राग ! कैसी आसक्ति !

[६८]

रोगजरापरिणामं नरगाइविवागसंगमं अहवा ।

चलरागपरिणयं जौयनासणविवागदोस ति ॥

एक समय आता है, वही सुन्दर देह रोग तथा वृद्धावस्था से ग्रस्त हो जाती है, नरक गति आदि कठोर फलप्रद होती है। कितना आश्चर्य है, ऐसी देह के प्रति चंचलतापूर्ण राग उत्पन्न होता है, जो जीवन को नष्ट कर देने वाला है, तथा जिसका परिणाम दोषपूर्ण है।

[६९]

अत्ये रागम्मि उ अज्जणाइवुवससथसंकुलं तत्तं ।

गमणपरिणामजुत्तं कुगइविवागं च चित्तेज्जा ।

यदि धन के प्रति राग हो तो इस रूप में चिन्तन करना चाहिए—
धन के अर्जन रक्षण आदि में सैकड़ों प्रकार के दुःख हैं। धन सदा नहीं
रहता। उसका विनाश भी हो जाता है। धन का फल दुर्गति है। क्योंकि
अक्सर उसके आने पर मनुष्य उन्मत्त बन जाता है।

[७०]

दोसम्मि उ जीवाणं विभिन्नयं एव पोगलाणं च ।

अणवद्वियं परिणहं विवागदोसं च परलोए ॥

यदि द्वेष का भाव हो तो साधक यह चिन्तन करे—जीव और पुद्-
गल—भौतिक वस्तु-समुदाय भिन्न हैं। उन (पुद्गलों) का परिणमन अनव-
स्थित—अस्थिर है—जिस रूप में वे अभी है, कालान्तर में वह रूप नहीं
रहेगा।

द्वेष का परिणाम परलोक में बड़ा अनिष्टकर होता है।

[७१]

चित्तेज्जा मोहम्मी ओहेणं ताव वत्थुणो तत्तं ।

उप्पाय-वय-ध्रुवजुवं अणुहवजुत्तोए सम्मं ति ॥

साधक पहले अनुभव तथा युक्तिपूर्वक वस्तु-स्वरूप का भली भाँति
चिन्तन करे कि वह (वस्तु) उत्पाद—उत्पत्ति, व्यय—विनाश तथा ध्रुवता—
अविनश्वरता या शाश्वतता युक्त है। अर्थात् उसका मूल स्वरूप ध्रुव है पर
बाह्य रूप, आकार-प्रकार आदि की दृष्टि से वह परिवर्तनशील है। ऐसी
वस्तु के प्रति, जिसका रूपारम्भक अस्तित्व ही स्थिर नहीं, कैसा मोह !

[७२]

नाभावो च्चिय भावो अहप्पसंगेण जुज्जइ कया वि ।

न य भावोऽभावो खलु तहासहावत्तभावाओ ॥

वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि अभाव भावरूप में घटित नहीं हो
सकता, उसी प्रकार भाव अभाव का रूप नहीं ले सकता। ऐसा होने से—
अभाव का भाव के रूप में तथा भाव का अभाव के रूप में परिणत होने से

अतिप्रसंग दोष आता है, वस्तु-तत्त्व की व्यवस्था ही अनुवस्थित हो जाती है।

[७३]

एयस्स उ भावाओ निवृत्ति-अणुवृत्तिजोगओ होति ।

उत्पायाई नेयं अविकारो अणुहवविरोहो ॥

वस्तु में स्वभावतः निवृत्ति-अनुवृत्ति—एक पर्याय का त्याग, दूसरे का ग्रहण—एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना—ऐसा क्रम चलता रहता है। पर साथ ही साथ वस्तु का मूल तत्त्व स्थिर रहता है, इससे वस्तु में उत्पाद, विनाश तथा ध्रुवता—ये तीनों ही सिद्ध होते हैं। अतः वस्तु को अविकारी—परिणमन या परिवर्तन रहित, कूटस्थ मानना अनुभव-विरुद्ध है।

[७४]

आणाए चित्तणम्मी तत्तावगमो निओगओ होह ।

भावगुणागरवहुमाणओ य कम्मवसओ परमो ॥

शास्त्रानुसार चिन्तन करने से निश्चय ही तत्त्व-बोध होता है। भाव-पूर्वक गुणों का, गुणी जनों का बहुमान करने से परम—अत्यन्त कर्म-क्षय होता है।

[७५]

पइरिवके चाघाओ न होह पाएण जोग धत्तिपा य ।

जामइ तहा पसत्था हंवि अणवमत्यजोगाणं ॥

जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया है, उनको भी एकान्त में चिन्तन करने से प्रायः कोई व्याघात—विघ्न, प्रातिकूल्य नहीं होता। प्रत्युत इससे उनका उत्तम योग पर अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में वे योग-साधना के पथ पर आसुद्ध होने के अधिकारी हो जाते हैं।

[७६]

उद्योगो पुण एत्थं विन्नेओ जो समीवजोगो त्ति ।

विहियकिरियागओ खत्तु अवितहभावो उ सव्वत्थ ॥

प्रस्तुत सन्दर्भ में समागत उपयोग शब्द को उप=समीप, योग= व्यापार, प्रवर्तन— इस अर्थ में लेते हैं तो इसका अभिप्राय शास्त्र-प्रतिपादित क्रिया में सत्य भाव रखना—उसे सत्य मानना, वैसी निष्ठा लिये गन्तव्य पथ पर अग्रसर होना निष्पन्न होता है ।

[७७]

एवं अभ्यासाओ तत्तं परिणमय चित्तथेज्जं च ।

जापइ भावाणुगामी सिव सुहसंसाहणं परमं ॥

इस प्रकार अभ्यास करने से भावानुरूप तत्त्व-परिणति—तत्त्व-साक्षात्कार होता है, चित्त में स्थिरता आती है तथा परम—सर्वोत्तम, अनुपम मोक्ष-सुख प्राप्त होता है ।

सच्चिन्तन—

[७८]

अहवा ओहेणं चिय भणियविहाणाओ चेय सावेज्जा ।

सत्ताइएसु मित्ताइए गुणे परमसंविग्गो ॥

चिन्तन का एक और (उपयोगी तथा सुन्दर) प्रकार है—पश्म संविग्ग—अत्यन्त संवेग या वैराग्य युक्त साधक शास्त्र-प्रतिपादित विधान के अनुसार सामष्टिक रूप में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री आदि गुणनिष्पन्न भावनाओं से अनुभावित रहे ।

[७९]

सत्तेसु ताव भेत्तिं तहा पमोयं गुणाहिएसुं त्ति ।

करुणामज्जमत्यत्ते किलिस्समाणाविणीएसु ॥

सभी प्राणियों के प्रति मैत्री-भाव, गुणाधिक—गुणों के कारण विशिष्ट

—सद्गुण सम्पन्न पुरुषों के प्रति प्रमोद-भाव—उन्हें देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव करना, दुःखियों के प्रति करुणा-भाव, अविनीत—उद्वेग या उद्वेग जनों के प्रति उदासीन भाव रखना चाहिए ।

[८०]

एसो चेवेत्य कमो उचियपवित्ति ए वन्निओ साह ।

इहरा ऽ समंजसत्तं सहा तहाऽठाणविणिओगा ॥

उचित प्रवृत्ति—योगाभ्यासानुकूल आचरणीय विधि-विधान, भावना-नुभावन आदि के सन्दर्भ में यहाँ जो क्रम वर्णित हुआ है, साधकों के लिए वह ग्रहण करने योग्य है । यदि समुचित प्रमानुरूप अभ्यास न चले, विपरीत रीति से चले तो साधना में सामंजस्य नहीं रह पाता ।

साहार—

[८१]

साहारणो पुण विहो सुक्काहारो इमस्स विन्नेओ ।

अन्नत्थ ओयएसो सव्वासंपदकरो भिक्षा ॥

वैराग्यवान् पुरुष के लिए सामान्यतः रुखा-सूखा भोजन करने का विधान है । साथ ही साथ सर्वसम्पन्नताप्रद-परम श्रेयस्कर—आत्मोन्मुखी जीवन की निर्वन्ध पोषिका भिक्षा का भी विधान है, जिसका अभ्यस वर्णन है ।

[८२]

एणसेवो धम्मणेण उचियत्तं तगयं निओगेण ।

एत्थं अवेविखयव्वं इहरा जोगी त्ति दोसफत्तो ॥

भिक्षा ग्रण-लेप के समान है । फोड़े पर, उसे मिटाने हेतु जैसे किसी दवा का लेप किया जाता है, उसी प्रकार भूख, प्यास आदि मिटाने हेतु भिक्षा ग्रहण की जाती है । दवा चाहे कितनी ही कीमती क्यों न हो, फोड़े पर उतनी ही लगाई जाती है, जितनी आवश्यक हो । उसी प्रकार भिक्षा में प्राप्त हो रहे खाद्य, पेय आदि पदार्थ कितने ही सुस्वादु एवं सरस क्यों न

हों, वे अनासक्त भाव से उतने ही स्वीकार किये जाएँ, क्षुधा, तृपा आदि की निवृत्ति हेतु जितनी उनकी आवश्यकता हो। योगी को भिक्षा का समुचित विधि-क्रम यथार्थ रूप में समझ लेना चाहिए। ऐसा न होने पर भिक्षा निर्दोष नहीं होगी। फलतः साधक का योग सदोप हो जायेगा।

योगिक लब्धियाँ—

[८३]

जोगाणुभावओ चिय पायं न य सोहणस्स वि य लाभो ।

लद्धोण वि संपत्ती इमस्स जं वन्निया समय ॥

योग के प्रभाव से योगी के पाप-कर्म—अकुशल या अशुभ कर्म नहीं बँधता प्रत्युत उसे शुभ का लाभ होता है, उसके पुण्य बन्ध होता है। शास्त्रों में योगियों की लब्धियाँ प्राप्त होने का जो वर्णन है, वह इस तथ्य का सूचक है। अर्थात् योगी के विपुल पुण्य-संभार में स्वतः अद्भुत विभूतियाँ आविर्भूत होती हैं।

[८४]

रयणाई लद्धीओ अणिमाईयाओ तह चित्ताओ ।

आमोसहाइयाओ तहा तहा जोगबुद्धीए ॥

ज्यों-ज्यों योगी के जीवन में योग-वृद्धि—योग-साधना का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों रत्न आदि, अणिमा आदि एवं आमोसहि आदि लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

ये योगिक शक्तियाँ जैन परम्परा में लब्धियाँ कही जाती हैं। योगसूत्र के रचनाकार महर्षि पतञ्जलि ने इन्हें विभूतियाँ कहा है। बौद्ध परम्परा में ये अभिज्ञाएँ कही गई हैं।

महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र में इन विभूतियों का यथास्थान वर्णन किया है, जहाँ उन्होंने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि—योग के इन आठ अंगों के सिद्ध हो जाने पर अमुक अमुक विभूतियाँ—असामान्य शक्तियाँ संप्राप्त हो जाती हैं।

योगसूत्र में उल्लेख है कि अस्तेय यम के सघ जाने पर सब दिशाओं में स्थित, पृथ्वी में कहीं भी गुप्त स्थानों में गढ़े हुए रत्न योगी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं।^१ वे योगी को प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं। प्रस्तुत गाथा में रत्न लब्धि का जो उल्लेख है, वह इस कोटि में संभावित है।

योगसूत्र में धारणा, ध्यान तथा समाधि—इन तीनों का किसी एक ध्येय में एकत्र होना संयम कहा गया है।^२ संयम द्वारा योगी विकास की अनेक कोटियाँ प्राप्त करता है। पातञ्जलि ने बताया है कि स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्धवत्त्व—भूतों की इन पाँच अवस्थाओं में संयम द्वारा योगी भूतजय प्राप्त करता है^३—भूतों पर उसका अधिकार हो जाता है। भूत-जयसे उसके अणिमा—अणुसदृश सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, लघिमा—शरीर को अत्यन्त हलका बना लेना, महिमा—शरीर को बहुत बड़ा कर लेना, गरिमा—शरीर को बहुत भारी बना लेना, प्राप्ति—चाहे गये जिस किसी भौतिक पदार्थ का संकल्प मात्र में प्राप्त हो जाना, प्राकाम्य—भौतिक पदार्थ सम्बन्धी कामना का निर्वाध, अनायास पूरा हो जाना, वशित्व—पाँच भूतों तथा तन्निष्पन्न पदार्थों का वंशगत हो जाना, ईशित्व—भूतों तथा भौतिक पदार्थों को नाना रूपों में परिणत करने की, उन पर शासन करने की क्षमता प्राप्त कर लेना—ये आठों सिद्धियाँ सघ जाती हैं।^४ प्रस्तुत गाथा में अणिमा शब्द इसी आशय से प्रयुक्त है।

जैन परम्परा में भी संयम के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली अनेक लब्धियों का वर्णन आया है। वहाँ आमोसहि, विप्पोसहि, शेलोसहि, जल्लमोसहि आदि की चर्चा है। 'आमोसहि' का अभिप्राय यह है—जिस

१. अस्तेयप्रतिष्ठामा सर्वरत्नोपस्थानम् ।

—योगसूत्र २.३७

२. संयमकत संयमः ।

—पातञ्जल योगसूत्र ३.४

३. स्पृष्टस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्धवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ।

—पातञ्जल योगसूत्र ३.४४

४. ततोर्जिमादिप्रादुर्भावः कायसंस्तुतदर्मानभिवातरथ ।

—पातञ्जल योगसूत्र ३.४५

योगी को यह लब्धि प्राप्त हो जाती है, उसके स्पर्श मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। योगी का विष्य—मल—मूत्र, खेल—कफ आदि, जल्ल—शरीर का मेल भी, जब वह (योगी) विष्योसहि, खेलोसहि तथा जल्लमोसहि संज्ञक लब्धियाँ प्राप्त कर लेता है, रोग पर औपधि-सदृश काम करते हैं।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'आमोसहि' इन्हीं में से एक है।

[८५]

ईय एस जुत्तो सम्मं असुहस्स खवगमो नेमो ।

इयरस्स बंधगो तह सुहेणमिय मोक्खगामि त्ति ॥

इन लब्धियों से युक्त साधक सम्यक्तया अशुभ कर्मों का क्षय करता है, शुभ कर्मों का बन्ध करता है। यों शुभ या पुण्य में से गुजरता हुआ, शुभ, अशुभ से अतीत हो मोक्षगामी बन जाता है।

मनोभाव का वैशिष्ट्य—

[८६]

कायकिरियाए दोसा खविया मंडूकचुन्नतुल्ल त्ति ।

ते चेव भावणाए नेया तच्छारसरिस्स त्ति ॥

शारीरिक क्रिया द्वारा—मात्र देहाश्रित बाह्य तप द्वारा नष्ट किये गये दोष मेंढक के चूर्ण के समान हैं। यही दोष यदि भावना—मनोभाव—अन्तर्वृत्ति की पवित्रता द्वारा क्षीण किये गये हों तो उन्हें मेंढक की भस्म या राख के सदृश समझना चाहिए।

ग्रन्थकार ने यहाँ दार्शनिक साहित्य में सुप्रसिद्ध 'मण्डूक-चूर्ण' तथा 'मण्डूक-भस्म' के उदाहरण से कायिक क्रिया एवं भावनानुगत [क्रिया का भेद स्पष्ट किया है।

ऐसा माना जाता है कि मेंढक के शरीर के टुकड़े-टुकड़े होकर मिट्टी में मिल जाएँ तो भी नई वर्षा का जल गिरते ही मिट्टी में मिले हुए वे शरीर के भंग परस्पर मिलकर सजीव मेंढक के रूप में परिणत हो जाते हैं।

यदि मेंढक का शरीर जलकर राख हो गया हो तो फिर कितनी ही वर्षा क्यों न हो, वह सजीव नहीं होता ।

योगसूत्र के टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने भी तत्त्ववैशारदी (योगसूत्र की टीका) में यह उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

वस्तुतः तथ्य यह है, सदबोधमय निष्ठा तथा भावपूर्वक जो सत् क्रिया की जाती है, वह दोषों को सर्वथा क्षीण कर देती है, जिससे वे पुनः नहीं उभर पाते, जैसे भस्म के रूप में बदला हुआ मेंढक का शरीर फिर कभी जीवित नहीं होता ।

बाह्य क्रिया द्वारा दोषों का सर्वथा क्षय नहीं होता, उपशम मात्र होता है, जिससे वे अनुकूल स्थिति पाकर फिर उभर आते हैं, जैसे टुकड़े-टुकड़े बना, मिट्टी में मिला मेंढक का शरीर वर्षा होने पर जीवित हो जाता है ।

[८७]

एवं पुनः पि दुहा मिम्मयकणगकलसोवमं भणियं ।
अग्नेहि पि इह मागे नामविवग्जातमेण ॥

अन्य परम्परा के आचार्यों—शास्त्रकारों (बीड़ों) ने योग-मार्ग में इसका नाम-विपर्याय से—मात्र कथन-भेद से मिट्टी के घड़े तथा सोने के घड़े की उपमा द्वारा आख्यान किया है । भावना-वर्जित बाह्य प्रिया—तपः कर्म मिट्टी के घट के सदृश है एवं भावनानुप्राणित क्रिया स्वर्ण-मलश के सदृश है । है दोनों घट ही पर दोनों की मूल्यवत्ता में भारी अंतर है ।

यहाँ केवल विवेचन की शब्दावली में भिन्नता है, मूल तत्त्व एक ही है ।

[८८]

तह कायपायणो न पुण चित्तमहिगिच्च बोहिस्तत्ति ।
होति तह भावणाओ आसयजोगेण सुद्धाओ ॥

बौद्ध परम्परा में बोधिसत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये काय-

पाती होते हैं, चित्तपाती नहीं होते। क्योंकि उत्तम आशय—अभिप्राय के कारण उनकी भावना—चित्तस्थिति शुद्ध होती है।

वास्तव में चित्त की परिशुद्धि नितान्त आवश्यक है। शरीर लोक-व्यापृत हो सकता है क्योंकि शरीर का, इन्द्रियों का वैसा गुण-धर्म है पर चित्त में यह आसंग नहीं आना चाहिए। बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित हुआ है, चित्त की रक्षा के लिए स्मृति तथा संप्रजन्म की रक्षा अपेक्षित है। धर्म में जिनका विधान किया गया है, जिनका निषेध किया गया है, उन्हें यथा-वत् स्मरण रखना स्मृति है। स्मृति को घर की रक्षा करने वाले द्वारपाल से उपमित किया गया है। द्वारपाल अवाञ्छित व्यक्ति को घर में प्रविष्ट नहीं होने देता, उसी प्रकार स्मृति अकुशल या पाप को नहीं आने देती। संप्रजन्म का अर्थ प्रत्यवेक्षण—काय और चित्त का निरीक्षण, 'संप्रेक्षण' है। खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते—हर क्रिया करते वैसा करना नितान्त आवश्यक माना गया है। इससे शम उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव से चित्त समाहित होता है। चित्त के समाहित होने से यथाभूत-दर्शन होता है। बौद्ध आचार्यों ने बड़ा जोर देकर कहा है, चित्त के अधीन सर्वधर्म हैं तथा बोधि धर्म के अधीन है।

[८६]

एमाद्द जहोचियभावणाविसेसाओ जुज्जए सव्वं ।

मुक्काभिणिवेशं खलु निरुवियव्वं सबुद्धीए ॥

प्रस्तुत विवेचन यथोचित रूप में भावना की विशेषता ख्यापित करता है। सद्बुद्धिशील योगाभ्यासी किसी भी प्रकार का दुराग्रह न रख उसे निरूपित करे—उसकी चर्चा करे, जिज्ञासु जनों तक उसे पहुँचाये।

विकास : प्रगति

[९०]

एएण पणारेणं जायइ सामाद्वयस्स सुद्धि त्ति ।

तत्तो सुक्कज्झाणं कमेण तह केवलं सेव ॥

इस प्रकार सामायिक की—समत्व-भाव की शुद्धावस्था प्रकट होती

है। उससे शुक्लध्यान सिद्ध होता है। फिर क्रमशः केवल-ज्ञान प्राप्त होता है।

[६१]

घासीचंदणकप्पं तु एत्थं सिद्धं भओ च्चियं बुहेहि ।
आसयरयणं भणियं भओऽन्नहा ईसि दोसा वि ॥

योगवेत्ताओं ने आशय-रत्न—अभिप्राय, रूप रत्न को—उत्तम भाव को वासि-चन्दन के सदृश कहा है। यदि अभिप्राय इस कोटि का—ऐसे पवित्र स्तर का न हो तो वहाँ किञ्चित् दोष भी बसाया गया है।

[६२]

जइ तब्बवेण जायइ जोगसमत्तो भजोगयाए सओ ।
जम्माइदोसरहिया होइ सवेगंतसिद्धिं ति ॥

यदि योगी के उसी भव में, जिसमें वह विद्यमान है, योग-समाप्ति—योग-साधना की सम्पन्नता या सम्पूर्णता सध जाए तो अयोग—मन, वचन तथा शरीर के योग—प्रवृत्तिक्रम से वह उपरत हो जाता है और निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

[६३]

असमत्तो य उ चित्तोसु एत्थं ठाणेसु होइ उप्पाओ ।
तत्थं वि य तयणुबंधो तत्तस तहम्भासओ च्वे ॥

यदि उसी भव में योगी की योग-साधना समाप्त नहीं होती तो उसका अनेक स्थानों में जन्म होता है। पूर्वभव के अभ्यास के कारण विभिन्न स्थानों में उसके निरन्तर योग-संस्कार बना रहता है।

[६४]

जह खलु दिवसभत्तं राईए सुविणयम्मि पेच्छंति ।
तह इह जम्मभत्तं सेवति भवंतरे जीवा ॥

मनुष्य की दिन में जिसका अभ्यास रहा हो—जिसमें वह बार-बार प्रवृत्त रहा हो, रात में उसी (विषय) को वह स्वप्न में देखता है। उसी

प्रकार एक जन्म में जीवों को जिसका अभ्यास रहा हो, जन्मान्तर में वे संस्कार रूप में उसे प्राप्त करते रहते हैं।

[६५]

ता सुद्धजोगमार्गोच्छिद्यग्निं टाणग्निं एत्य वट्टेज्जा ।

इह परलोकेसु दढं जीवियमरणेसु य समाणो ॥

योगी को चाहिए कि वह शुद्ध योग मार्गोचित स्थान में प्रवृत्त हो— वह ऐसे कार्य करे, जो निर्दोष योग-मार्ग के अनुरूप हों। वह इस लोक तथा परलोक में, जीवन तथा मृत्यु में स्थिर भाव से समान बुद्धि रखे।

[६६]

परिसुद्धचित्तरयणो चएज्ज वेहं तहंतकात्ते वि ।

आसन्नमिणं नाउं अणसणविहिणा विसुद्धेणं ॥

जिसका चित्त रूपी रत्न परिशुद्ध—अत्यन्त निर्मल है, ऐसा योगी अपना अन्त समय समीप जानकर विशुद्ध अनशन-विधि से—आमरण अनशन स्वीकार कर देह का त्याग करे।

काल-ज्ञान—

[६७]

नाणं आगमदेवयपइसासुविणंधराय दिट्ठोओ ।

नासच्छित्तारगादंसणाओ कन्नगसवणाओ ॥

आगम—अष्टांग निमित्त विद्या, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि के सहारे, देव-सूचित संकेत द्वारा, प्रतिभा—स्वयं आविर्भूत अन्तर-आभास द्वारा, स्वप्न द्वारा तथा नासिका, नेत्रतारक व कर्ण से सम्बद्ध विशेष लक्षणों द्वारा मृत्यु के समय का ज्ञान होता है।

आंगिक चिन्ह तथा शकुन आदि के आधार पर मृत्यु-काल-ज्ञान आदि के सन्दर्भ में भारतीय वाङ्मय में काफी चिन्तन-मग्न्यन हुआ है। चंदिक, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्म-परम्पराओं में इस पर पुष्कल साहित्य रचा गया। जैन आगम वाङ्मय के बारहवें अंग दृष्टिवाद में, जो अब लुप्त है, यह विषय

विस्तार से व्याख्यात था, ऐसा उत्तरवर्ती आचार्यों ने उल्लेख किया है।

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र के पाँचवें प्रकाश में नाड़ी, बाह्य लक्षण, नेत्र, कान, मस्तक, शकुन, उपश्रुति, लग्न, यन्त्र, विद्या-प्रयोग आदि द्वारा मृत्यु-काल के निर्णय का विस्तृत वर्णन किया है।

इस प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र की स्वोपज्ञ टीका में अन्य आचार्यों का अभिमत उपस्थित करते हुए दो श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका आशय इस प्रकार है—

“जिनकी आयु क्षीण हो चुकती है, वे अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुपद तथा मातृमण्डल नहीं देख पाते। यहाँ अरुन्धती जिह्वा, ध्रुव नासिका के अग्रभाग, विष्णुपद दूसरे के नेत्र की कनीनिका देखने पर दीखने वाली अपनी कनीनिका तथा मातृमण्डल भ्रुवों के अर्ध में प्रयुक्त है।”

[६८]

सहस्राययाहभयलण-समणायमण्डूरा आदिठवीओ ।

गंधपरिदटाओ तहा कालं जाणंति समयन्नु ॥

स्वप्न में हिसक—शिकारी जानवरों द्वारा कोई अपने को खाया जाता देखे, स्वप्न में निग्रन्थ यति, संन्यासी या तापस को देखे, देह में एक विशेष प्रकार की गन्ध आने लगे अथवा उसकी नासिका गन्ध-ग्रहण करने में अशक्त हो जाये—इनके आधार पर शास्त्रवेत्ता मृत्यु का समय जान जाते हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में स्वप्न के सन्दर्भ में सूचित किया

१. अरुन्धती ध्रुवं चैव, विष्णोस्त्रीणि पदानि च ।

क्षीणायुगो न पश्यन्ति, चतुर्थं मातृमण्डलम् ॥

अरुन्धती भवेज्जिह्वा, ध्रुवं नासाग्रमुच्यते ।

तारा विष्णुपदं प्रोक्तं भ्रुवः स्यान्मातृमण्डलम् ॥

—योगशास्त्र ५वें प्रकाश के १३६वें श्लोक

की व्याख्या के अन्तर्गत उद्धृत।

है कि यदि कोई स्वप्न में अपने को कुरो, गीध, कीए का दूसरे निशाचर प्राणियों द्वारा खाया जाता देखे अथवा गधे, ऊँट आदि पर अपने को सवार देखे तो उसकी (एक वर्ष में) मृत्यु हो जाती है ।^१

ज्ञातव्य है कि मृत्यु के समय की जानकारी उस समय विशेष उप-योगी तथा हितावह होती है, जब व्यक्ति आमरण अनशन स्वीकार किये हुए अत्यन्त शुद्ध परिणामों के साथ मृत्यु का स्वागत करने को उद्यत हो । मृत्यु के ठीक समय का ज्ञान होने पर उसका मनोबल मजबूत होता है, आत्मपरिणाम और सुस्थिर बनते हैं । क्योंकि उसके समक्ष यह तथ्य प्रकट रहता है कि इतने से समय के लिए उसे इस देह से इस जगत् में और रहना है । यह थोड़ा-सा समय, जो उसके हाथ में है, जितने उज्ज्वल, निर्मल एवं पवित्र परिणामों के साथ व्यतीत करेगा, उतना ही वह सौभाग्यशाली होगा, वह धन्य हो जायेगा ।

अनशन-शुद्धि में आत्मपराक्रम—

[६६]

अणसणसुद्धोए इहं जत्तोऽतिसएण होइ कायववो ।

जल्लेसे मरइ जओ तल्लेसेसुं तु जववाओ ॥

अनशन स्वीकार करने के बाद उसकी शुद्धि हेतु साधक को विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए । क्योंकि कोई व्यक्ति जिस लक्ष्य—अध्यवसाय या परिणामों की धारा में प्राण छोड़ता है, वह वैसे ही लक्ष्ययुक्त स्थान में उत्पन्न होता है ।

[१००]

लेसा य वि आणाजोगओ उ आराहगो इहं नेओ ।

इहरा असइं एसा वि हंतऽणाइम्मि संसारे ॥

उत्तम लक्ष्य में आशायोग—जिन महापुरुषों ने जीवन में सत्य का साक्षात्कार किया, उनके अनुभव-प्रसूत पथ दर्शनरूप शास्त्र द्वारा निरूपित

१ स्वप्ने स्वं मरुपमाणं श्वगृध्रकाकनिशाचरैः ।

उह्यमानं सरोष्ट्राद्यैर्वदा पश्येत्तदा मृतिः ॥

विधि-निषेधमूलक भाव जुड़ा हो, सहज रूप में अनुत्पत्त हो, तभी व्यक्ति मोक्ष का आराधक कहा जा सकता है, अन्यथा वंसी लेष्या तो इस अनादि जंगत् में अनेक बार आती ही है। अर्थात् यदि लेष्या उत्तम भी हो, तो भी आज्ञा-योग के बिना जीवन का साध्य सघता नहीं।

[१०१]

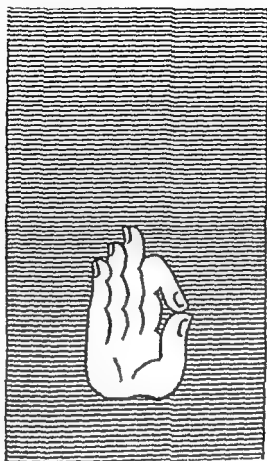
सा ह्य आणाजोगो जड्यध्वमजोगयत्थिणा सम्मं ।

एसो च्चिय भवविरहो सिद्धीए सया अविरहो य ॥

अतएव अयोग—अयोगी गुणस्थान, जहाँ मानसिक, वाचिक तथा क्रायिक योग—प्रवृत्ति सर्वथा निरस्त हो जाती है, चाहने वाले साधक को आज्ञायोग में सम्यक्तया प्रयत्नशील रहना चाहिए—तदनुरूप विधि-निषेध का यथावत् पालन करते रहना चाहिए। इससे भव—संसार—जन्ममरण के चक्र से विरह—विमोग या पार्यंक्य तथा सिद्धि—सिद्धावस्था—मोक्ष से शाश्वत काल के लिए अविरह—योग—संयोग हो जाता है—साधक मोक्ष से योजित हो जाता है; जुड़ जाता है।

‘भवविरह’ शब्द द्वारा ग्रन्थकार ने अपने अभिधान का भी सूचन किया है। □

॥ योग शतक समाप्त ॥

योगविशिका

आसन का अर्थ बैठना है। सब आसन बैठकर नहीं किये जाते। कुछ आसन बैठकर, कुछ सोकर तथा कुछ खड़े होकर किये जाते हैं। देह की विभिन्न स्थितियों में अवस्थित होना स्थान शब्द से अधिक स्पष्ट होता है।

ऊर्ण—योगाभ्यास के सन्दर्भ में प्रत्येक क्रिया के साथ जो सूत्र-संक्षिप्त शब्द-समवाय का उच्चारण किया जाता है, उसे ऊर्ण कहा जाता है।

अर्थ—शब्द-समवाय-गर्भित अर्थ के अवबोध का व्यवसाय—प्रयत्न यही अर्थ शब्द से अभिहित हुआ है।

आलम्बन—ध्यान में बाह्य प्रतीक आदि का आधार आलम्बन है।

अनालम्बन—ध्यान में रूपात्मक पदार्थों का सहारा न लेना अनालम्बन कहा गया है। यह निर्विकल्प, चिन्मात्र अथवा समाधिरूप है।

इस विवेचन से स्पष्ट है, क्रमशः स्थान-आसन तथा ऊर्ण—सूत्रोच्चारण में संस्थित एवं क्रियाशील होने के कारण—क्रिया-प्रधानता से इन दोनों की संज्ञा क्रिया योग है।

अर्थ, आलम्बन और अनालम्बन का सम्बन्ध ज्ञान इस कारण इनका ज्ञानयोग में समावेश किया गया है।

[४]

इविकथको य चउद्धा इत्यं पुण तत्तओ मुणेयव्वो ।

इच्छापवित्तिथिरसिद्धिमेयओ समयनीई ए ॥

तात्त्विक दृष्टि योगशास्त्र-प्रतिपादित परिपाटी के अनुसार इन पाँचों में से प्रत्येक के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता तथा सिद्धि—ये चार-चार भेद हैं। अर्थात् स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन तथा अनालम्बन—इन पाँचों की ये चार-चार कोटियाँ—क्रमिक विकासोन्मुख स्थितियाँ, रूप या प्रकार हैं।

[५-६]

सज्जुत्तकहापीईइ संगया विपरिणामिणी इच्छा ।

सव्वत्युवसमसारं तण्णालणमो पवत्तो उ ॥

तह चेय एयवाहग-चित्तरहिमं थिरत्तणं नेयं ।

सव्वं परत्थसाहग-रुवं पुण होइ सिद्धि ति ॥

योगयुक्त—योगाराधक पुरुषों की कथा—चर्चा में प्रीति, आन्तरिक उत्साह आदि उत्तम, अद्भुत भावों से युक्त इच्छा—स्पृहा, उत्कण्ठा योग का इच्छा संज्ञक भेद है।

जिसमें उपशम-भावपूर्वक योग का यथार्थतः पालन हो, वह प्रवृत्ति संज्ञक भेद है।

बाधाजनक विघ्नों की चिन्ता से रहित योग का सुस्थिर परिपालन स्थिरता कहा जाता है।

स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन, अनालम्बन रूप योग साधक की आत्मा में तो शान्ति उत्पन्न करता ही है, जब वह उस योगी के सम्पर्क में आने वाले अन्यान्य लोगों को भी सहज रूप में उत्प्रेरित करे, तब सिद्धि-योग कहा जाता है।

[७]

एए य चित्तरूवा तहाखओवसमजोगओ हुंति ।

तत्स उ सद्धापोयाइ जोगओ भव्वसत्ताणं ॥

श्रद्धा, प्रीति या उत्साह के कारण भव्य—भोक्षगमनयोग्य प्राणियों के इच्छा-योग, प्रवृत्ति-योग, स्थिरता-योग तथा सिद्धि-योग, जो भिन्न-भिन्न रूप लिए हुए हैं—परस्पर भिन्न हैं, क्षयोपशम की तरतमता के कारण अनेक—असंख्य प्रकार के होते हैं ।

अनुभाव-प्राकट्य—

[८]

अणुकंपा निखेओ संवेगो होइ तह य पसमु ति ।

एएसि अणुभावा इच्छाईणं जहासंखं ॥

इच्छा-योग आदि के सद्य जाने पर क्रमशः अनुकम्पा—दुःखित प्राणियों को देखकर उन पर कहना, निर्वेद—आत्मस्वरूप का बोध हो जाने से जगत् में विरक्ति, संवेग—भोक्ष प्राप्त करने की तीव्र उत्कण्ठा तथा प्रशम—क्रोध, विषय-यासना आदि का उपशम—ये अनुभाव—अन्तःस्थिति के ज्ञापक, सूचक कार्य स्वयं उद्भासित होते हैं ।

सम्यक्त्व का उद्भव होने पर भी अनुकम्पा, निर्वेद आदि उत्पन्न होते हैं, फिर यहाँ उनके उद्भूत होने का क्या विशेष अभिप्राय है, यह प्रश्न होना स्वाभाविक है । इस सन्दर्भ में ज्ञाप्य है कि सम्यक्त्व होने पर इनकी जो प्रतीति होती है, वह सामान्य है तथा यहाँ इनका अनुभावों के रूप में जो उल्लेख किया गया है, वह विशेषता-द्योतक है । अर्थात् इच्छा-योग आदि के सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप अनुकम्पा आदि कोमल, सात्त्विक वृत्तियों का जीवन में असाधारण उद्रेक हो जाता है ।

[९]

एवं ठियभि तत्ते नाएण उ जोयणा इमा पयडा ।

चिइयंवणेण नेया नवरं तत्तण्णुणा सम्भं ॥

योग की सात्त्विक स्थिति—उसके सामान्य-विशेष स्वरूप का विवेचन किया जा चुका है । चैत्य-चन्दन के दृष्टान्त से तत्त्वमेता उसे और स्पष्टतया समझें ।

[१०-११]

अरिहंतचेइयाणं करेमि उत्सग एवमाईयं ।
सद्धाजुत्तस्स तहा होइ जहत्थं पयन्नाणं ॥
एवं चउत्थालंबण जोगवओ पायमविवरीयं तु ।
इयरेसि ठाणाइसु जत्तपराणं परं सेयं ॥

चैत्य-वन्दन के सन्दर्भ में जब कोई श्रद्धायुक्त पुरुष “अरिहंतचेइयाणं करेमि काउत्सगं .....” इत्यादि चैत्य-वन्दन-सूत्र का यथावत् शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसे जागरूकतावश चैत्य-वन्दन-सूत्र के पदों का यथार्थ ज्ञान होता है।

यह यथार्थ ज्ञान अर्थ एवं आलम्बनमूलक योग को साध लेने से अविपरीत—साक्षात् मोक्षप्रद है।

जो अर्थ एवं आलम्बन योग से रहित हैं, केवल स्थान तथा ऊर्ण योग के साधक हैं, उनके लिए यह परम्परा से मोक्षप्रद है।

तात्पर्य यह है, यह सद्गुणान दो प्रकार का है—पहला अमृतानुष्ठान तथा दूसरा तद्धेतु-अनुष्ठान। पहला साक्षात्—शीघ्र मोक्ष-प्राप्ति का हेतु है तथा दूसरा परम्परया—विलम्ब से मोक्ष-प्राप्ति का हेतु है।

[१२]

इहुरा उ कायवासिपपायं अहवा महामुसावाओ ।
ता अणुखाणं चिय कायव्वो एयविन्तासो ॥

जो व्यक्ति अर्थ-योग एवं आलम्बन-योग से रहित है, स्थान-योग तथा ऊर्ण-योग से भी शून्य है, उसका यह (चैत्य-वन्दनमूलक) अनुष्ठान केवल कायिक चेष्टा है। अथवा महामृषावाद—निरी मिथ्या प्रवञ्चना है। अतः अनुरूप—अधिकारी, सुयोग्य व्यक्तियों को ही चैत्य-वन्दन-सूत्र सिखाना चाहिए।

[१३]

जे देसविरइजुत्ता जम्हा इह वोसरामि कायं ति ।
सुव्वइ विरईए इमं ता सम्मं चित्तिमव्वमिणं ॥

जो देश-विरत—ग्रंथतः विरत हैं—व्रतयुक्त (पंचम गुणस्थानवर्ती) हैं, वे इसके अधिकारी हैं। क्योंकि चैत्य-वन्दन-सूत्र में 'कायं बोसरामि' देह का व्युत्सर्ग करता हूँ, इन शब्दों से कायोत्सर्ग की जो प्रतिज्ञा प्रकट होती है, वह सुव्रती के विरति-भाव या व्रत के कारण ही घटित होती है। इस तथ्य को भली भाँति समझ लेना चाहिए।

इस सन्दर्भ में इतना और जोड़ लेना चाहिए—देशविरत से उच्च-स्थानस्थ पण्ड गुणस्थानवर्ती साधक तत्त्वतः इसके अधिकारी हैं तथा देश-विरत से निम्नस्थानस्थ अपुनर्बन्धक या सम्यक्दृष्टि व्यवहारतः इसके अधिकारी माने गये हैं।

[१४]

तित्यस्सुच्छेयाद् वि नालं वणमित्य जं स एमेव ।
सुत्तकिरियाइनासो एसो असमंजसविहाणा ॥

तीर्थ के उच्छेद—नाश की बात कहकर अर्थात् बँसा न करने से तीर्थ उच्छिन्न हो जायेगा, ऐसा प्रतिपादित कर—बहाना बनाकर विधिभूय अनुष्ठान का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अविधि का आश्रय लेने से असमंजस—शास्त्रविरुद्ध क्रम प्रतिष्ठित होता है। इससे शास्त्रविहित प्रिया आदि का लोप हो जाता है। यही तीर्थोच्छेद है। अर्थात् ऐसा करने से तीर्थ के अनुच्छेद के नाम पर वास्तव में तीर्थ का उच्छेद हो जाता है।

[१५]

सो एस थं कओ चिय न य समयमारियाणमविसेसो ।
एयं पि भावियत्वं इह तित्युच्छेयभीरुह ॥

अविधि के पक्षपात एवं आग्रहवश तथाकथित गुरु द्वारा प्रदत्त उपदेश से जो शास्त्र-निरूपित विधि का नाश होता है, वह वक्र—विपरीत या अनिष्ट फलप्रद है।

कोई स्वयं मर जाएँ अथवा दूसरों द्वारा मारे जाएँ, यह एक जैसी घात नहीं है। अज्ञान के कारण स्वयं मर जाने वालों की मौत के लिए दूसरा कोई दोषी नहीं होता पर जो दूसरों द्वारा मारे जाते हैं, उनकी मौत का

दोष तो मारने वालों पर ही है। इसी प्रकार जो स्वयं अज्ञान के कारण विधिशून्य अनुष्ठान में लगे है, उनका दोष किसी दूसरे पर नहीं है पर जो दूसरों से उपदिष्ट होकर वैसा करते हैं, उसका दोष तो उन उपदेशक गुरुओं को है ही।

तीर्थोच्छेद का कल्पित भय खड़ा करने वालों को चाहिए, वे इस पर गहराई से चिन्तन करें।

[१६]

मुत्तूण लोमसन् उड्डूण य साहसमयसम्भारं ।

सम्भं पयद्वियध्वं बुहेणमइनिउणबुद्धोए ॥

लोक-संज्ञा—गतानुगतिक लोक-प्रवाह का त्याग कर, शास्त्र-प्रतिपादित शुद्ध सिद्धान्त ग्रहण कर प्रबुद्ध या विवेकशील व्यक्ति को अत्यन्त कुशल बुद्धिपूर्वक साधना में सम्यक्तया प्रवृत्त होना चाहिए।

अनुष्ठान-विश्लेषण—

[१७]

कयमित्थ पसंसेणं ठाणाइसु जत्तसंगयाणं तु ।

हियमेयं विन्नेयं सदणुठ्ठाणत्तणेण तहा ॥

प्रस्तुत प्रसंग में इतना विवेचन पर्याप्त है। अब मूल विषय को लें—

स्थान-योग, ऊर्ण-योग, अर्थ-योग, आलम्बन-योग तथा अनालम्बन-योग में जो यत्नशील—अभ्यासरत हों, उन्हीं के अनुष्ठान को सदनुष्ठान समझना चाहिए।

[१८]

एयं च पोइभत्तागमाणुगं तह असंगया जुत्तं ।

नेयं चउच्चिहं खलु एसो चरमो हवइ जोगो ॥

प्रीति, भक्ति, आगम—शास्त्रवचन तथा असंगता—अनासक्ति के सम्बन्ध से यह अनुष्ठान चार प्रकार का है, यों समझना चाहिए। इनमें अन्तिम असंगानुष्ठान अनालम्बन-योग है।

अनुष्ठान के इन चारों भेदों का विवेचन इस प्रकार है :—

प्रीति-अनुष्ठान—योगोन्मुख क्रिया में इतनी अधिक प्रीति हो कि व्यक्ति अन्यान्य क्रियाओं को छोड़कर केवल उसी क्रिया में अत्यन्त तीव्र भाव से यत्नशील हो जाए, इसे प्रीति-अनुष्ठान कहा जाता है।

भक्ति-अनुष्ठान—आलम्बनात्मक विषय के प्रति विशेष आदर-बुद्धि-पूर्वक तत्सम्बद्ध क्रिया में तीव्र भाव से प्रयत्नशील होना भक्ति-अनुष्ठान है।

आगमानुष्ठान—वचनानुष्ठान—शास्त्रवचनावली की ओर दृष्टि रखते हुए योगी की जो साधनानुरूप समुचित प्रवृत्ति होती है, वह आगमानुष्ठान या वचनानुष्ठान है।

असंगानुष्ठान—जब संस्कार साधना में इतने दृढ़ ढल जायें, और प्रीति हो जायें कि तन्मूलक प्रवृत्ति करते समय शास्त्र का स्मरण करने की कोई अपेक्षा ही न रहे, धर्म जीवन में एकरस हो जाए, वह असंगानुष्ठान की स्थिति है।

प्रस्तुत कृति में उपर्युक्त रूप में योग के अस्ती भेद बतलाये हैं। अर्थात् स्थान, ऊर्ण, अर्य, आलम्बन तथा अनालम्बन के रूप में योग के पाँच भेद हुए। इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि के रूप इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद और हुए। अर्थात् स्थान, ऊर्ण, अर्य, आलम्बन तथा अनालम्बन के ये चार-चार प्रकार हैं। यों ये बीस भेद बनते हैं। इन बीस में से प्रत्येक के प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति-अनुष्ठान, आगमानुष्ठान तथा असंगानुष्ठान—ये चार-चार भेद हैं। इस प्रकार कुल अस्ती भेद हो जाते हैं।

[१६]

आलम्बनं पि एयं रुचिमरुची य इत्य परमु त्ति ।

तन्गुणपरिणहरुची सुहृमोऽणालम्बनी नाम ॥

प्रस्तुत कृति में किये गये विवेचन के अनुसार 'आलम्बन' तथा 'अनालम्बन' के रूप में ध्यान के दो भेद हैं। आलम्बन या—ध्येय श्री रथी—मूर्ति, स्थूल या इन्द्रियगम्य तथा अरुपी—अमूर्ति, सूक्ष्म या इन्द्रिय-अगम्य के रूप में दो प्रकार का है। आलम्बन ध्यान में रूपी आलम्बन रहता है तथा अनालम्बन ध्यान में अरुपी। परम मुक्त आराम अरुपी आलम्बन है।

उनके गुणों से अनुभावित ध्यान सूक्ष्म—अतीन्द्रिय होने से अनालम्बन योग कहा जाता है ।

[२०]

एयम्भि मोहसागरतरणं सेढो य केवलं चेव ।

ततो अजोगजोगो कमेण परमं च निव्वारणं ॥

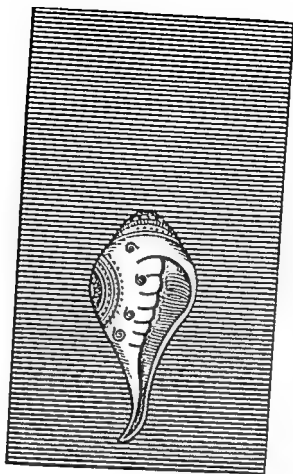
इस अनालम्बन योग के सिद्ध हो जाने पर मोह-सागर तीर्ण हो जाता है । क्षपक-श्रेणी प्रकट हो जाती है । फलतः केवलज्ञान उद्भासित होता है तथा अयोग—प्रवृत्तिमात्र के अपगम या अभाव रूप योग के सध जाने पर परम निर्वाण प्राप्त हो जाता है, जो योगी की साधना का चरम लक्ष्य है ।

॥ योग विंशिका समाप्त ॥

श्लोकानुक्रमणिका

- ☐ योग दृष्टिसमुच्चय
- ☐ योग बिन्दु
- ☐ योग शतक
- ☐ योग विशिका

परिशिष्ट

श्लोकानुक्रमणिका

योगदृष्टि समुच्चय

श्लोक क्रमांक

अतस्त्वयोगो योगानां	११
अतस्तु नियमादेव	६३
अतोन्द्रियापंसिद्धयर्थं	६८
अतोऽग्निः क्लेदयत्यम्यु	६३
अतोऽन्यदुत्तरास्वस्मात्	७०
अत्वरारपूर्वकं सर्वं	५१
अनन्तरक्षणभूतिरात्मभूतेह	१६३
अनेकयोगशास्त्रेभ्यः	२०७
अन्यथा स्यादियं नित्यं	२०१
अपायदर्शनं तस्मात्श्रुतदीपान्न	६६
अपायशक्तिमालिन्यं	६८
अपूर्वासन्नभावेन	३६
अवाह्यं केवलं ज्योतिः	१५७
अभिसन्धेः फलं भिन्न	११८
अल्पव्याधिर्यथा लोके	३७
अवस्था सत्त्वतो नो चेत्	२०२
अवज्ञेह कृताज्ल्पादि	२२७
अविद्यासंगताः प्रायो	६०
अवेद्य सवेद्यपदं	६७
अवेद्यसवेद्यपदमपदं	७२
अवेद्यसवेद्यपदमान्द्यं	८५
अवेद्यसवेद्यपदं विपरीतमतो	७५
असंमोहसमुत्थानि	१२६
अस्यां तु धर्ममाहात्म्यात्	१६३
आगमेनानुमानेन	१०१
आचार्यादिष्वपि होतुद्	२६
आत्मानं पाशयन्त्येते	८२

आदरः करणे प्रीतिः	१२३
आद्यावच्चकयोगाप्त्या	२१३
इत्थं सदाशयोपेतस्	६०
इत्यसत्परिणामानुबिद्धो	७७
इत्वापूर्तानि कर्माणि	११५
इन्द्रियार्याश्रया बुद्धिर्ज्ञानं	१२१
इयं चावरणापाय	१८
इहार्जुनसादयः पञ्च	२१४
इहैवेच्छादियोगानी	२
उपादेशाधियात्यन्त	२५
ऋत्विर्गर्भमन्त्रसंस्कारै	११६
एक एव तु मार्गोऽपि	१२८
एक एव मुहूर्द्धर्मो	५६
एकाऽपि देशनैतेषां	१३६
एतच्च सत्प्रणामादिनिमित्तं	३५
एतत् त्रयमनाश्रित्य	१२
एतत्प्रधानः सत्त्वाद्	१००
एतत् प्रसाध्ययत्याशु	१७७
एतद्भावमले क्षीणे	३०
एतन्मुक्तश्च मुक्ताऽपि	१६०
एतदन्तोऽज्ञ एवेह	७८
एवविद्यस्य जीवस्य	३३
एवं विवेकिनो धीराः	१५८
करोति योगबीजानामुपादानमिह	२२
कतुं मिच्छो श्रुतार्थस्य	३
कान्तकान्तासमेतस्य	५२
कान्तायामेतदव्येपां	१६२

श्लोक

क्रमांक

श्लोक

क्रमांक

कुरुत्वा कृत्यमाभाति ८०

कृतकैर्भिनविशस्तन्न ८८

कुरुष्ट्यादिवन्तो सन्तो १४२

कृतप्रवृत्तचक्रा ये २०६

कृतादियोगभेदेन २०८

कृतादियोगिनामस्मान्नस्योऽपि २२२

कृतमत्र प्रमयेन १४३

कृत्येऽधिकेऽधिकगते ४६

कोमपाताहते जानोपायो ६४

द्योतकस्य यत्तजस्तदत्वं २२४

गुरवो देवता विप्रा १४१

गुरुभक्तिप्रभावेन ६४

गोचररत्नागमस्यैव ६६

ग्रहः सर्वत्र तत्त्वेन १४८

धातिकर्माप्रफल्य ८४

चरमे पुद्गलायते नया २४

चरमे पुद्गलायते शयः ३१

चित्रा चाष्टं तु तद्भागः ११२

चित्रानित्तविभागेन ११०

चित्रा तु देशनेतेषां १३४

जन्ममृत्युनराध्याधि ७६

जातिप्रायश्च मर्याज्यं ६४

जिनेषु कुगतं चित्तं २३

जोषमाने च निषमा.... ८६

तत्पदं साध्वत्स्यादा ७४

तत्त्वमापोपमदोऽपि १६१

तदभावे च मंभारो १६६

तदभिप्रायमगात्वा १३६

तदत्र महतां धर्मं १४६

तद्वक्तव्यमिति युता २१४

तन्निमोगान्महानेह १८१

तस्मैशान्तिमिवादा.... १३१

तस्मात्तत्ताधर्मापायो ११४

तस्मात्तामान्यतोऽन्येनम् १०६

तत्र श्रागेव भगवान्.... १८६

तात्त्विकः यदापातश्च २२३

तारायां तु मनाश्च स्पष्टं ४१

तृणगोमयकाष्ठानि १४

तेषामेव प्रणामादि २२०

दृष्टान्तमात्रं सर्वत्र ६३

द्विधाधारामभूतं २००

द्विचन्द्रवत्पवित्रान्.... ६६

द्वितीयापूर्वकरणे १०

द्वितीयापूर्वकरणं नुक्तं.... १८२

द्विधाज्यं धर्मनयाम ६

दुःखरूपो भवः सर्व ४७

दुःखितेषु दयात्यन्तमद्वेषो ३२

धर्मबीजं परं प्राप्य ८३

धर्मादपि भवन् भोगः १६०

ध्यानं च निर्मले बोधे १७४

ध्यानजं सुयमस्यां तु १७१

ध्यानप्रिया भूमा प्रायो १६०

न चानुमानविषय.... १४४

न चैतदेवं यत् तस्मान् १४७

न चैतदेवं यत्तस्मात् ८

न तत्त्वतो भिन्नमता १०२

न तत्त्वच्छायोगतोऽप्योग १

न भेद एव तत्त्वेन १०६

न मुञ्चते प्रतिशेषः १४१

न ह्यतस्मिन्मयी सदमी १४६

नारमाकः महती प्रजा ४८

नारयां नारयाममवृत्त्या १०

नारिमन् पर्वतः नारु १६

निराधारपदो ह्यस्यो.... १७६

श्लोक	क्रमांक
निशानाथ प्रतिक्षेपो	१४०
निश्चयोऽतोन्द्रियार्थस्य	१४३
नैतद्विदस्त्वयोग्येभ्यो	२२६
परपीडेहृदमाऽपि	१५०
परार्थसाधकं स्त्रेतस्त्रिद्विः	२१८
परिष्कारगतः प्रायो	५६
पापवत्स्वपि चात्यन्त	१५२
पुण्यापेक्षमपि ह्येव	१७३
प्रतिपत्तिस्ततस्तस्य	१०४
प्रतिमासयुताश्चाद्याश्चतस्रो	१९
प्रथमं यद्गुणस्थानं	४०
प्रयाणभंगाभावेन	२०
प्रवृत्तचक्रास्तु पुनः	२१२
प्रज्ञातवाहितासंज्ञं	१७६
प्राकृतेष्विह भावेपु येषां	१२७
प्राणायामवती दीप्रा	५७
प्राणैर्म्योऽपि गुरुधर्मः	५८
फलावच्छेदकयोगस्तु	२२१
ब्रह्मिणामिववत्तु च्छे	८४
बाहू धूलीशूह क्रीडा	१५५
बीजं चास्य परं सिद्धम्	८६
बीजश्रुती च संवेगात्	२६
बुद्धिपूर्वाणि कर्माणि	१२४
बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहस्त्रिविधो	१२०
बोधरोगः शमापायः	८७
बोधाम्भः स्रोतसश्चपा	५३
भव एव महाव्याधिः	१८८
भवत्यस्यां तथाच्छिन्ना	४२
भवभावानिवृतावप्ययुक्ता	१६८
भयं नातीव भवजं	४५
भवाम्भो धसमुत्तारात्	६६
भवोद्देशश्च सहजो	२७

श्लोक	क्रमांक
भोगतत्त्वस्य तु पुनर्	१६७
भोगात्तदिच्छाविरतिः	१६१
भोगान् स्वरूपतः पश्यं	१६६
मायाम्भस्तत्त्वतः पश्यन्	१६५
मायामरीचिगन्धर्वनगरः	१५६
मित्रा तारा बला दीप्रा	१३
मित्रायां दर्शनं मन्दं	२१
मीमांसाभावतो नित्यं	१६६
मुख्योऽयमात्मनोऽनादिः	१८६
यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः	१४५
यथाकण्डूयनेप्वेणं	८१
यथाप्रवृत्तिकरणे	३८
यथाभग्नं च सर्वेषां	१३७
यथाशक्नुपचारश्च	४३
यथैवैकस्य नृपते	१०७
यद्वा तत्तन्मयापेक्षा	१३८
यमादियोग मुक्तानां	१६
यस्य येन प्रकारेण	१३५
ये योगिनां कुले जाता	२१०
योगक्रियाफलाख्यं यत्	३४
योगिज्ञानं तु मानं चेत्	२०३
योग्येभ्यस्तु प्रयत्नेन	२२८
रत्नादिशिक्षाद्वगम्योऽग्न्या	१८०
रत्नोपलम्भतज्ज्ञान	१२२
रागादिभिरयं चेह	११६
लाभान्तरफलश्चास्य	४४
लेखना पूजना दानं	८८
वाणीकूपतडागानि	११७
विशेषेषु पुनस्तस्य	१०५
विपसचिन्ता रहितं	११७
वेद्यनवेद्यते यस्मिन्	७३
वेद्यसंवेद्यपदतः	७१

श्लोक	क्रमांक
ध्यायितान्तदभावो वा	२०४
ध्यायिमुक्तः पुमान् लोके	१८७
शाम्प्रयोगस्तिवह ज्ञेयो	४
सात्त्विकसन्धितोषायम्	५
शुभयोगममारम्भो	५५
श्रवणं प्रायेणीया स्युः	२२५
श्रुतघर्मे मनो नित्यं	१६४
श्रुताभावेऽपिभावेऽस्याः	५४
स एव न भवयेत्तद्	१६४
सच्छ्रद्धासगतो योगो	१७
स तत्रैव भवोद्विग्नो	१६८
सतोऽभावे तदुत्पादस्ततो	१६५
सत्प्रवृत्तिपदं चेद्वा	१७५
सगतिर्बन्धः परं ब्रह्म	१३०
सद्भिः कल्याणसम्पत्तिः	२१६
समाधिनिष्ठा तु परा	१७८
समेष्टामेष्टराज्यादी	१४
सम्यग्मेत्वादिभेदेन	६५
सर्वथा तत्परिच्छेदात्	७
सर्वपरबन्धं दुःखं	१७२
सर्वं सर्वत्र बाधोति	६७
सर्वम शमसारं तु	२१६
सर्वगतवामभेदेन	१०८

श्लोक	क्रमांक
सर्वशपूर्वकं चैतन्निग्रमादेव	१३३
सर्वज्ञाऽद्वेषिणश्चैते	२११
सर्वज्ञो नाम यः कश्चित्	१०१
स क्षणस्थितिधर्मा चेद्	१६६
संसारतोत तत्त्वं तु	१२६
संसारो तदभावो वा	२०४
संसारिणां हि देवानां	११३
संसारिणु हि देवेषु	१११
स्वभावोत्तरपर्यन्तं	६२
स्वभावोऽयं स्वभावो यत	१६२
सिद्धयास्यपदमप्राप्तिहेतुमेवा	६
स्थितः शीतोऽशुष्कजीवः	१८३
रिचरायां दर्शनं नित्यं	१५४
मुखान्नममापुङ्गव	४६
क्षणस्थिनी तदैवात्म्य	१६७
क्षाराम्भन्त्यागतो	६१
क्षाराम्भन्तुल्य दह य	६२
क्षीणदोषोऽय सर्वज्ञः	१८५
क्षीणध्यायिर्देवा लोके	२०६
क्षुद्रो सामरतिर्दीनो	७६
क्षान्ते निवर्णितत्वेऽस्मिन्	५३२
ज्ञानपूर्वाणि तान्येव	१२५
ज्ञायेरन् हेतुवादेन	१४६

योगविन्दु

श्लोक	क्रमांक	श्लोक	क्रमांक
अग्नेरुष्णत्वकल्पं तज् ४३१		अन्यतोऽनुग्रहोऽप्यत्र ७	
अत एव च निर्दिष्टं ४६४		अन्यथाऽऽत्यन्तिको मृत्यु ४१७	
अत एव च योगज्ञः १७७		अन्यथा योग्यताभेदः २७७	
अत एव च शस्त्राग्निः १४४		अन्यथा सर्वमेवैतद् १४	
अतएव न सर्वेषां ५६		अन्यथैकस्वभावत्वाद् १०७	
अत एवेदमार्गानां २१८		अन्यद् वाङ्मयभेदोप ५१२	
अत एवेह निर्दिष्टा ६७		अन्यसंयोगवृत्तीनां ३६६	
अतः पापक्षयः सत्त्वं ३५६		अन्येषामप्ययं मार्गो ३०१	
अतस्तु भावो भावस्य ३४५		अन्योन्यसंयमावेवं ३२४	
अतोऽकरणनियमात् ४१५		अन्वयोऽयस्य न आत्मा ४७२	
अतोऽन्यस्य तु धन्यादेः १६२		अपायमाहुः कर्मैव ३७३	
अतोऽग्नय महान् यत्नः ६५		अपुनर्वन्धनस्यायं ३६६	
अतोऽपि कैवलज्ञानं ३६७		अपुनर्वन्धकस्यैवं २५१	
अतोऽयं ज्ञस्वभावत्वात् ४३७		अपुनर्वन्धकादीनां ६८	
अतोन्यथा प्रवृत्तो तु २६		अपेक्षते ध्रुवं ह्येनं २२८	
अत्राप्येतद् विचित्रायाः १०६		अभिमानमुज्जामावे १६१	
अधिमुक्त्याशयस्यैवं २६४		अभ्यासोऽयैव विज्ञेयः ३६०	
अध्यात्मभावना ध्यानं ३१		अभ्युत्थानादियोगश्च ११२	
अध्यात्ममत्र परम ६८		अमुल्यविषयो यः स्याद् २८	
अध्रुवेक्षणतो नो चेत् ४७४		अमुत्र मंशयापन्न ४२	
अनादिमानपि ह्येव १६५		अयमस्यामवस्थायां २७०	
अनादिरेष संसारो ७४		अयोगिनो हि प्रत्यक्षपोचर ५०	
अनादिशृङ्ग इत्यादिः ३०३		अर्थादावविधानेऽपि २२३	
अनाभोगवतश्चैतद् १५८		अविद्याकल्पितेषूपचरैः ३६४	
अनिवृत्ताधिकारायां १०१		अविद्या बलेश-कर्मादि ३०५	
अनीदृशस्य तु पुनः ३५६		अविदोषेण सर्वेषाम् ११७	
अनीदृशस्य च यथा १८८		असत्पत्तिमन् कुतो मुक्तिः ५२०	
अनुग्रहोऽन्यनुग्राह १२		असद्व्यपपत्त्यागः १२६	
अनेन भवनगुण्यं २८४		असातोदयान्मन्योऽन्यः ३५४	
अनेनापि प्रकारेण १४६		असंप्रज्ञात एषोऽपि ४२१	

श्लोक	कर्मणि
अस्थानं रूपमन्यस्य ३१५	
अस्मादनीन्द्रियजप्तिः ४२६	
अस्मिन् पुरुषकारोऽपि ४१४	
अग्न्यापि योऽपरी भेदः ३०६	
अस्यावाच्योऽयमानन्दः ५०५	
अस्यैव रवनणायस्य ३७२	
अस्यैव सांख्यः प्रोक्तो ३७५	
अस्यैवा मुख्यरूपा स्यात् १७६	
अस्यैवचित्तानुमारितत्वात् ३४०	
अहमेतानतः कृच्छाद् २८६	
अक्षरद्वयमप्येतत् ४०	
भागमात् सर्वं एवायं २३६	
भागमेनानुमानेन ४१२	
आत्मदर्शनतश्च स्यान् ४५७	
आत्मनो तत्त्वभावात्वे ३१२	
आत्ममप्रेक्षणं चैव ३६४	
आत्मा कर्माणि तद्व्योमः ४१३	
आत्मा तदमितापी स्याद् २३२	
आत्मा तदन्यमयोगात् ६	
आत्मापत्तीन्द्रियं यस्तु ५१	
आत्मीयः परस्त्रीयो वा ५२५	
आर्च्यं ध्यापोरमाश्रित्य २६७	
आदिकर्मव्यमाश्रित्य ३८१	
आद्यान् शेषविगमस्तु २१५	
आद्यं यदेव मुख्यार्थं ११२	
आनन्दो जायतेऽनन्तं २८१	
आविर्दग्गमासिद्धः ५५	
आप्तप्राप्तयमस्योच्चैः १७६	
आप्तयोऽव्ययहेतुत्वाद् ३७६	
इत्येवैकभावात्वे ४७१	
इत्थं चैतद् यतोः प्रोक्तं १५४	

श्लोक	कर्मणि
इदानीं तु समाप्तेन ३६	
इध्यते चैतदप्यत्र २५०	
इहामुत्र-फलापेक्षा १५१	
उक्तं च योगमार्गज्ञः ६६	
उत्तु गारोहणात् पातो १४३	
उत्साहानिश्चैवाद् ध्यानात् ४११	
उपचारादपि च प्रायो १५	
उपदेशं विनाऽप्यर्थकामो २२२	
उपप्लवकभावात् प्रेम ४७५	
उपायोपगमे चास्या ४१०	
उभयोः परिणामित्वं ३१०	
उभयोरतत्त्वभावत्वे ३२६	
उभयोरतत्त्वभावत्वात् १०५	
उहतेऽन्यमतः प्रायो १६४	
उद्भूतमप्रवर्तनं चैव ३६५	
एकमेव ह्यनुष्ठानं १५३	
एकान्तं कर्तुं भावत्ये ४८०	
एकान्तनित्यतायां तु ४८३	
एकान्तफलदं ज्ञेयं ३६२	
एकान्ते सन्ति सद्यस्त २०	
एकान्तशीर्णगन्धेशो ५०४	
एकैकं वर्धयेद् धामं १३२	
एतच्च योगहेतुत्वाद् २०८	
एतच्चान्यत्र महता ८३	
एतद्भुन्दप्रफामदं २२०	
एतत्प्राप्तिमित्यर्थं ३४३	
एतद्व्यापारिकं हेतुः १५६	
एतद्युक्तमनुष्ठानं १५२	
एतत् त्रिधाऽपि भव्यानां २६५	
एतस्य कर्मयोगेऽपि २४२	
एतां चाश्रित्य शास्त्रेषु १८५	

श्लोक	क्रमांक	श्लोक	क्रमांक
एवमाद्यत्र शास्त्रज्ञः.....५२४		करणं परिणामोऽत्र	२६४
एवमाद्युक्तसन्नीत्या ४४३		करुणादि गुणोपेतः	२८७
एवमासाद्य चरमं ४२०		कर्मणा कर्ममात्रस्य	३२८
एवमूह प्रधानस्य १६६		कर्मणोऽप्येतदाक्षये	३३४
एवमेकान्तनित्योऽपि ४७८		कर्मानियतभावं तु	३३१
एवं कालादि भेदेन २६२		कल्पितादन्यतो बन्धो	५२१
एवं च कर्तृभेदेन १६१		कायपातिन एवेह	२७१
एवं चरमदेहस्य ३७७		कालादिसच्चिवश्चाप	७६
एवं च चरमावत ३३७		काचनत्वाविशेषोऽपि	६
एवं च तत्त्वतोऽसार ४३८		कर्मणो योग्यतायां हि	१३
एवं च तत्त्व संसिद्धे ६४		किंचान्यद् योगतः स्वीयं	५२
एवं पुरुषकारस्तु ३२३		कुण्ठी भवन्ति तीक्ष्णानि	३६
एवं पुरुषकारेण ३३६		कुमारोऽसुतजन्मादि	४६६
एवं च योगमार्गोऽपि ४८८		कुमार्य भाव एवेह	४६७
एवं च सर्वस्तद्योगादयमात्मा १६६		कृतमत्र प्रसंगेन	५१०
एवं चानादिमान् मुक्तो १६६		कृतश्चास्या उपन्यासः	१८०
एवं चापगमोऽप्यस्याः १७०		कृतमत्र प्रसंगेन	८४
एवं तु भूलशुद्धेह ५११		कृतमन्कर्मक्षयान्मुक्तिः	१३६
एवं तु वर्तमानोऽयं ३५२		केचित् तु योगिनोऽप्येतद्	४२७
एवं भूतोऽयमाख्यातः २६३		बोवत्स्यात्मनो न्यायात्	८
एवं लक्षणमुक्तस्य २००		क्रोधाद्यवधितः शान्त	१६३
एवं विचित्रमध्यात्म.....४०४		प्रस्थिभेदे यथैवायं	४१६
एवं सामान्यतो ज्ञेयः २६७		ग्रहं सर्वत्र संत्यज्य	३१७
ऐदमर्प्यं तु विज्ञेयं १६		गुणप्रकर्षरूपो यत्	२६८
ओचित्यादि वृत्तमुक्तस्य ३५८		गुणाधिक्य परिज्ञानाद्	१२७
ओचित्यारम्भिणोऽसुद्राः २४४		गुर्वादि पूजनार्थेह	१४६
ओचित्यं भावतो यत्र ३४४		यैवेयकाप्तिरप्येवं	१४५
अंत्यिवेकसम्भूतं २४६		गोचरश्च स्वरूपं च	५
अंशतस्त्वेव दृष्टान्तो ४३४		जपः सन्मन्त्रविषयः	३८२
अंशावतार एकस्य ५१४		जात्यकाश्चनतुल्यास्तत्	२४३
कण्टकज्वरमोहस्तु ३७४		जात्यन्धस्य यथा पुंसि	२८३

शतोक क्रमांक
जिनोदितमिनित्वाह १६०

जिज्ञासायामपि ह्यत्र १०३

चतुर्थमेतत् प्रायेण १६३

चरमे पुद्गलावत् ७२

चारिनिष्ठस्तु विज्ञेयः ३७१

चारिराजोवनी नारन्याय ११६

चारु चैतद् यतो ह्यस्य २०६

चिद्विस्तारय तथाभावे ७७

चिन्तायत्नेपेक्षमेवैतत् २८६

चैतन्यं च निज रूपं ४४५

चैतन्यं वेह संगुहं ४४६

चैतन्यमात्मनो रूपं ४२८

चैतन्यमेव विज्ञानमिति ४४७

तत् पुनर्भाषिकं वा स्याद् ४८५

ततस्तथा तु मायैव ४६३

तत्तत्तदास्य कस्यापि १०४

ततः शुभमनुष्ठानं १७१

तत्तत्कल्याणयोगेन २८८

तत्तत्स्वभावता चिन्ना २६३

तत्तत्स्वभावता मुक्त्वा २६६

तत्तत्तरी स्यात् न नियमात् २४०

तत्प्रवृत्त्यैव नियमः १८२

तत्प्रवृत्त्यैव नियमः २४७

तत्स्वेन तु पुनर्नका ६२

तत्स्वभाववतो यस्माद् ४६१

तत्स्वचित्तनमध्यात्म ३८०

तत्त्वं पुनर्दं यस्यापि ३३६

ततोऽन्धानप्रयासोऽयं ३०७

तस्मान् सर्वं धर्माधी २२४

तस्माद्वचस्मात्तत्त्वध्यात्म ६३

तस्मादनुष्ठानमत्र ४४०

शतोक क्रमांक

तस्माद्वचस्वमेष्टव्या १६८

तथा च जन्मबीजाणि ३८

तथा च तत्त्वभावात् ३३०

तथा च भिन्ने दुर्मे २८०

तथा चान्यैरपि ह्येतद् १००

तथा चेहात्मनो मत्वे ४३०

तथा तथा क्रियाविष्टः ४६६

तथात्मपरिणामान् तु ८०

तथा नामैव सिद्धं ४४२

तथा भव्यवतश्चिन्मा २६१

तथाऽयं भवकान्तारे ३५५

तपोऽपि च यथाशक्ति १३१

तदात्मनाद्योगश्च ११५

तदत्र परिणामस्य २६६

तद्व्यकर्मविरुद्धान् १६७

तदभावेऽपि नद्भावो ४०७

तदभंगादिप्रयोगेन ३६३

तद्वृत्त्याद्यनुमारेण २७

तदयं कर्तृभावः स्याद् ४७६

त्यागश्च तदनिष्टानां ११४

तात्त्विकोऽतात्त्विकरूपाय ३६८

तात्त्विकोऽतात्त्विकरूपाय ३२

तात्त्विकोऽत एव स्यादयं ३३

तीव्रपापमिभूतत्वात् ८५

तुच्छं च तुच्छमित्य २३५

तुल्य एव तथा स्वयं १०८

तुन्दरवमेतन्मयो ३३८

तृणादीनां च भावाना ६५

तृतीयमन्वयः विन्दु २१४

तृतीयाद् दीपविगमः २१६

तृतीया वरमन्मनो दानि ४६०

श्लोक	क्रमांक
तैजसानां च जीवनां	६४
त्रिधा शुद्धमनुष्ठानं	२१०
दत्तं यदुपकाराय	१२४
दावदिः प्रतिमाक्षेपे	३३३
दिव्यभोगाभिलाषेण	१५७
दिदृक्षादिनिवृत्त्यादि	४८६
दिदृक्षाभवंबीजादि	१६६
दिदृक्षा विनिवृत्ताऽपि	४४५
द्वितीयाद् दोषविगमो न	२१७
द्वितीयं तु यमाद्येव	२१३
दीनान्ध कृपणा ये तु	१२३
दूरं पश्यतु वा मा वा	४४२
दृष्टबाधैव यथास्ति	२४
देवतापुरतो वाऽपि	३८३
देवादिवन्दनं सम्यक्	३६७
देवान् गुरुन् द्विजान् साधून्	४४
देवादिभेदविचित्रमिदं	३५७
दैवं नामैव तत्त्वेन	३१६
दैवं पुरुषकारश्च	२१
दैवं पुरुषकारश्च	३१८
दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं	३२७
दैवमात्मकृतं विद्यात्	८५
धर्मस्यादिपदं दानं	१२५
धर्माय लोकपक्षितः स्यात्	६०
धर्मभेदोऽमृतात्मा च	४२२
धर्मरागोऽधिकोऽस्यैवं	२५७
घृतिः सभा सदाचारो	५४
न किंप्रसादिगेयादौ	२५४
न चाकृतस्य योगोऽस्ति	४८१
न चात्मदर्शनादेव	४७३
न चेहं ग्रन्थिभेदेन	२०५

श्लोक	क्रमांक
न चेतेषामपि ह्येतन्	६०
न चैतद् भूत संघात	५६
न चैवं तत्र नो राग	२५८
नत्वाऽऽद्यन्तविनिर्मुक्तं	१
न देशविप्रकर्षोऽस्य	४३३
न निमित्तवियोगेन	४४६
न भवस्यस्य यत् कर्म	३२१
नवताया न चात्मागत्	५०२
नवनीतादिकल्पस्तत्	६६
न यस्य भक्तिरेतस्मिन्	२२६
न सद्योगभ्रमस्य	२४१
न ह्यपश्यन्नहमिति	४६१
न ह्यपायान्तरोपेय	२३६
न ह्येतद्भूतमाश्रय	४७
नाचार्यं महतोऽर्थस्य	१७५
नात एवाणवस्तस्य	१७२
नान्यतोऽपि तयाभावाद्	५२२
नास्तियेषामयं यत्र	१४०
निश्चयेनात्र शब्दार्थः	३७८
निजं न ह्यपयत्मेव	२६१
निमित्तमुपदेशस्तु	३४६
निमित्ताभावतो नो चैत्	४५३
नियमात् प्रतिमा नात्र	३३२
निरावरणमेतद् यद्	४५४
निवृत्तिरशुभाभ्यासात्	३६१
निषिद्धासेवनादि यद्	४०१
नृपस्येवाभिधानाद्	४८७
नेदमात्मक्रियाभावे	३२६
नैरात्म्यदर्शनादन्ये	४५८
नैरात्म्यदर्शनं कस्य	४६५
नैरात्म्यसात्मनोऽभावः	४६३

श्लोक	क्रमांक
विश्रान्तो गमने न्याय्यं	३६५
युया कालादिवादश्चेन्	८१
बेलावसनवप्रदाः	२०२
व्यापारमात्रात् फलदं	३२२
यत्तन्वा त्रिगुणः पात्रं	१२२
शक्तेरूपं नाधिपत्येन	२६२
शान्तोदात्तस्त्वमर्थः	१८६
शान्तोदात्तः प्रकृतं ह	१८७
शान्ते भवितुं गन्धर्व	२३०
सिरोदयसामो भावः	३४६
शुभात् तत्तत्त्वसो भावो	३३५
शुभेकालसम्बन्धेन चित्तं	३६२
शुद्धं यध्यवसतिर्येवं	४४८
शुद्धं यत्तल्लोकं यथास्त्वं	१८१
शुश्रूषा धर्मरागवच	२५३
श्रद्धालेगान्धियोगेन	४३
श्रूयन्ते च महात्मानः	६३
श्रूयन्ते चेतनामापा	२३७
सष्टतादावर्तनादीनां	३७०
सञ्चिष्टिनमपि ग्लोकं	१४८
सज्जानादिभ्यो यो मुनयः	१४१
सति चाग्निम् भुरद्वल	२०८
सायात्मनि निषेदे प्रेम्णि	४६२
सत्वाद्यभेद एवान्ताद्	५१८
सत्माद्यभेदं चरमा	१७३
सत्तायोपधमात् सर्वं	३५०
सद्गोपरादिमनुदि	५०७
सदाद्यमत्र हेतुः स्यात्	५१७
सदुपायश्च नाध्यात्मद	७१
सदुपायाद् यथोक्तानि	७०
सन्नापनाभिभेदेन	१३३

श्लोक	क्रमांक
समाधिराज एतत् तत्	४५६
समाधिरेव एकाग्रः	२१६
समुद्रोमिनमत्वं च	५१६
समुद्रधृत्याजितं पुष्पं	५२७
म. योगाभ्यास जेयोयत्	४६२
सर्वत्र निन्दासंस्वागो	१२७
सर्वत्र सर्वसामान्य	४३५
सर्वथा योग्यताभेदे	२७६
सर्वभौवात्मनोऽभावे	४६४
सर्वमेवेदमध्यासं	३६६
सर्वान् देवान् नमयन्नि	११८
सर्वेषां सत्त्वमादत्वात्	३११
सर्वेषामेव सत्त्वानां	७५
सर्वेषां योगशास्त्राणाम्	२
सहजं तु मतं विद्यात्	१६४
संकेतेशायोगतो भूयः	१८४
संकेतेशीरंगिताच्चेह	४६५
संयोगयोग्यताभावा	४६७
संविन्तो भयनिर्वेदाद्	२६०
संसारदस्य निर्वेदः	३४१
संक्षेपान् गफलो योग	३७६
साधकत्वस्यापि विज्ञेया	१६
सागरोपमकोटीनां	२६८
साधु धैर्यं मनो नीतया	३०८
सामप्या नायैतेनुत्प	८३
सामान्यवद् विज्ञेयानं	४३६
सामान्येन तु सर्वेषां	६१
सारणं वा यथागतिः	११३
सारथो दीपमगारः	३४
साक्षात्परीक्षितानुपनि	४२५
साक्षात्परीक्षितानुपनि	१२०

श्लोक	क्रमांक
सांसिद्धिकं च सर्वेषां.....	३१३
सांसिद्धिकमदोऽप्येवमन्यथा	३१४
सांसिद्धिकमिदं ज्ञेयं	२७५
सिद्ध्यन्तरस्य सद् बीजं	२३३
सिद्ध्यन्तरागसंयोगात्	२३५
सिद्ध्यन्तरं न सन्धत्त	२३४
सिद्धेरासन्न भावेन	१७४
स्थानकालक्रमोपेतं	३६८
स्फटिकस्य तथानाम	४५१
स्वतन्त्रनीतितस्त्वैव	२५२
स्वनिवृत्तिस्वभावत्वे	४७०
स्वनिवृत्तिः स्वभावश्चेत्	४६६
स्वप्नमन्त्रप्रयोगान्च	४६
स्वप्ने वृत्ति स्तथाभ्यासाद्	६२
स्वभाववादापत्तिश्चेद्	७८
स्वभावविनिवृत्तिश्च	५०१
स्वभावापगमे यस्माद्	४८४

श्लोक	क्रमांक
स्वरूपं निश्चयनैतद्	३२०
स्वरूपं संभवं चैव	३५
स्वल्पमत्यनुकम्पायं	५२६
स्वाराधनाद् ययैतस्य	१४२
स्थिरत्वमित्थं न प्रेम्णो	४७६
गूलमूढमा यतश्चेष्टा	४०६
स्वीधित्यालोचनं सम्यक्	३८६
हस्तस्पर्शसमं शास्त्रं	३१६
हेतुभेदो महानेव	२५६
हेतुमस्य परं भावं	४१८
हेयोपादेयतत्त्वस्य	४४१
क्षणिकत्वं तु नैयास्य	४६८
क्षुद्रो लाभरतिर्दानो	८७
क्षेत्ररोगाभिभूतस्य	१०२
ज्ञानवान् मृगयते कश्चित्	४३६
ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्याद्	४३२

श्लोक क्रमांक

अकुसलकम्मोदय ४६

अणसणमुदीए इहं ६६

अणिगूहणा वलम्मी ३४

अणुभूयवत्तमाणा ५५

अत्ये रागम्मि उ अज्जणाइ ६६

अद्वेणं गच्छन्तो सम्मं ७

अनियत्ते गुणे तीए १०

एवं अन्मासाओ तत्तं ७७

असमत्ती य उ चित्तंमु ६३

अहवा ओहेणं चिय ७८

अहिगारिणो उवाएण ८

अहिगारी पुण एत्थं ६

आणाए चित्तणम्मि ७४

उद्धं अहियं गुणेहि ४४

उत्तरगुणवट्टमाणा ४५

उवएसो विसयम्मो ३६

उवओगो पुण एत्थं ७६

एईय एस जुत्तो सम्मं ८५

एएण पगारेणं जायइ ६०

एएसि नियनियभूमिगाए २१

एएसि पि य पायं २३

एएसु जत्तकरणा ४६

एतो चिण कालेण नियमा ६

एत्य उवाओ य इमो ४२

एमाइ जहोचिय ८६

एमाइ वत्थुविसओ ३२

एयस्स उ भावाओ ७३

एयं थु तत्तनाणं ६६

एयं पुण निच्छयओ १२

एयं विसेतताणां १८

श्लोक क्रमांक

एवं चिय अवयारो जायइ २६

एयम्मि परिणयम्मो ३८

एवमणाई एसो सम्मन्धो ५७

एवं तु बन्धमोक्खा ५८

एवं पुनं पि दुहा ८७

एसो चेवेत्थ कम्मो ८०

एसो सामाइयसुद्धिं १६

कम्मं च चित्तपोगं । रुबं ५४

कायकिरियाए दोसा ८६

किरिया उ दंढजोगेण १६

गमणाइएहि कार्यं ४०

गुरुकुलवांत्तो गुरुत्तंताए ३३

गुरुणां तिगेहि तओ २४

गुरुणो अजोगिजोगो ३७

गुरुदेवयाहि जायइ ६२

गुरुदेवायपमाणं ६१

गुरुविणओ मुत्सूसाइया ५

चउत्तरणगमण ५०

चरमाणपवत्ताणं ५१

चियवदण-जइविस्सामणा ३१

चित्तेज्जा मोहम्मो ७१

जह खत्तु दिवसम्भत्थं ६४

जह चेव मंतरयणाइएहि ६३

जोगाणुभावओ चिय ८३

ठाणा कायनिरोहो ६४

तइ तम्भवेण जायइ ६२

तइयस्स पुण विचिता २६

तग्गयचित्तस्स तहोव ६५

तत्थाभिस्संगो खलु रागो ५६

तप्पोगलाण तगज्जसहावा ११

श्लोक	क्रमांक
तल्लक्ष्णजोगाओ	२२
तस्साऽऽसन्नतणओ	२८
तह कायपायणो न	८८
ता इय आणाजोगो	१०१
सा सुद्धजोगमगो	६५
धीरागम्मि तत्तं तासि	६७
दोसम्मि उ जीवाणं	७०
नमिऊण जोगिनाहं	१
नाऊण तओ तच्चिसय	६०
नाणं चागमदेवाय	६७
नामावोच्चिय भावो	७२
निच्छायओ इह जोगो	२
निययसहावालोयण	३६
पइरिक्के वायाओ	७५
पडिमिद्धेसु य देसे	१७
पढमस्स लोकधम्मो	२५
परिमुदचित्तरयणो	६६
पावं न तिव्वभावा कुणइ	१३
वीयस्स उ सोगुत्तरधम्मम्मि	२७
भावण-सुयपाढो	५२
मगणुसारी सद्धो	१५

श्लोक	क्रमांक
मुत्तेणममुत्तिमओ	५६
रयणाई नद्धीओ	८४
रागो दोसो मोहो एए	५३
रोगजरापरिणामं	६८
तेसा य वि आणाजोगओ	१००
वणलेवो धम्मणं	८२
ववहारओ य एसो	८
वदणमाई उ विही	४३
वासीचंदणकप्पो	२०
वासीचंदणकप्पं तु एत्थ	६१
सत्तेमु ताव मेत्ति	७६
स धम्माणुवरोहा वित्ति	३०
सन्नाणं वत्थु गओ वोहो	३
सरणं गुरु उ एत्थ	४८
सरणं भए उवाओ	४७
संवरनिच्छिड्डत्तं	३५
साहारणो पुण विही	८१
सुत्सूस धम्मराओ	१४
सुहसंठाणा अन्ने कायं	४१
सुहसावमाइभवक्खण	६८

योगविशिका : गायानुक्रमणिका :

श्लोक	क्रमांक
अणुकपा निर्व्वेओ संवेगो	८
अरिहंतचेइयाणं	१०
आलंबणं पि एयं	१६
इविकोवको य चउद्धा	४
इहरा उ कायवासिय	१२
एए य चित्तरूवा	७
एयं च पीइभत्तागमाणुगं	१८
एयम्मि मोहभागस्तरणं	२०
एवं चअत्थालंबण	११
एवं ठियम्मि तत्ते	६

श्लोक	क्रमांक
कयमित्थं पसंगेणं	१७
जे देस विरइजुत्ता	१३
ठाणुभत्थालंबण-रहिओ	२
तज्जुत्त कहापीईइ	५
तह चेय एदवाहरां	६
तित्थस्सुच्छेयाइ वि	१४
देसे सव्वे य तहा	३
मुत्तूण लोगसत्त	१६
मोक्खेण जोयणाओ	१
सो एम वक्कओ चिय	१५

